

. પ્રકાશક .

પૂ આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસુરીચરણ જૈન અથમાળા
તરફથી ઓ સે માસ્તર હીરાલાલ રણડેડભાઈ
ગોપીપુરા સુરત

“ જાયતિ ચેદ્યાદિ, ઉદ્દે અ અદે અ તિરિયલોપ ય ।
સન્યાદ તાદ ઘદે, રદ સંતો તત્થ સંતાદ ॥ ૧ ॥ ”

ઉર્ધ્વયોકમા, અધોયોકમા અને તિર્થયોકમા નોટલા ચિત્રો
છે, - તે સર્વને, અહીં રહેલો હું, ત્યાં રહેલા તેમને, વચન કહ્યું છું.

. મુદ્રક :

ધી વીરવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના માલિક
કેશવલાલ સાંકળચંદ શાહ
સલાપોસ મોસ રોડ : અમદાવાદ

પ્રતિમા-પૂજન

પ્રકાશકનું નિવેદન

જે પુણ્યપુરુષનું પુણ્યનામ આ ગ્રન્થમાલા સાથે યોજાયેલું છે, તે પૂ. સકલાગમરહસ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થ, સ્વૉ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ : તેઓશ્રીના પદાલંકાર પૂ. સિદ્ધાન્તમહોદધિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ : અને તેઓશ્રીના પદ્મવિભૂષક પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ : તેઓશ્રીના વિદ્વાન શિષ્ય-રત્ન પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજે તૈયાર કરેલા “પ્રતિમા-પૂજન” નામના આ ગ્રન્થને પ્રગટ કરતાં અમને આનંદ થાય છે.

આ ‘પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજી જૈન ગ્રન્થમાલા’ની પાસે, ગ્રન્થોના પ્રકાશનને માટે કોઈ રકમ કે ફંડ નથી. પૂ. આચાર્યાદિ મુનિવરો અને શાસનપ્રેમી સદ્ગૃહસ્થોના સહકારથી જ અત્યાર સુધીના ગ્રન્થોમાં આ ગ્રન્થમાળા પ્રકાશયિત્રી બની શકી છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક પણ તેવી જ રીતિએ પ્રગટ કરાય છે.

પૂ. મુનિરાજ શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મઁના સંસારી પુત્રો તરફથી પોતાના પૂ. પિતાશ્રીની દીક્ષાની યાદગીરી નિમિત્તે, ધર્મશ્રદ્ધાને દૃઢ કરનાર ધાર્મિક સાહિત્ય તૈયાર કરી આપવાની આગ્રહભરી માગણી થવાથી, પૂ. મુનિરાજ

શ્રી ભદ્રકેરવિજયજી મહારાજે ‘પ્રતિમા-પૂજન’ની ધાર્મિકતા અને અવશ્યકર્તવ્યતાને સરલ ભાષામાં સ્પષ્ટ કરી આપતું આ પુસ્તક તૈયાર કરી આપ્યું છે અને આની છપામણી વિગેરેનો સઘળો ખર્ચ, પૂ. મુનિરાજ શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મળના સસારી સુપુત્રો તરફથી અપાયો છે એ માટે તેઓનો આ અન્ધમાળા તરફથી આભાર માનવામાં આવે છે ભવિષ્યમાં પણ તેઓ આ અંજર આથી પણ વધુ સગીન ગીતિએ આ અન્ધમાળાને મદદ કરે, એવી આશા રાખીએ છીએ.

બીજા પણ પૂ. મુનિરાજોને અને શાસનપ્રેમી સદ્-ગૃહસ્થોને, આવી આવી રીતિએ પ્રસ્તુત અન્ધમાળાને સહાયક બનવાનું નામ સૂચન કરવું સ્થાને જ ગણાશે.

પુસ્તક વાચકોની આજ સામે છે અને આ પુસ્તકને તૈયાર કરનાર પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રકેરવિજયજી મહારાજે દૂકો ઉપોદ્ઘાત લખી આવા સાહિત્યની મહત્તા અને આવશ્યકતા સમજાવેલ છે, એટલે અમારે વિશેષ કહેવાનું રહેતું નથી.

અમે તો એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ કે-પુસ્તક તૈયાર કરનાર પૂ. મુનિશ્રીનો પરિશ્રમ અને છપાવી આપનાર શ્રીયુત રસિકચન્દ્ર તથા નવીનચન્દ્રનો દ્રવ્યઅથ, અનેક સવ્યાત્માઓને સન્માર્ગની રૂચિ અને હૃદતાદિ પેદા કરવા દ્વારા સુસફલ નિવડે.

જામની બાણીની નીકા નિમિત્ત બા પુનતક કથાનાય છે, ત

પૂ મુનિરાજ શ્રી ચદ્રાનનવિજયજી

સ મ ર્પ ણુ

પૂ. ગુરુદેવ !

આજ તો આપ મુનિશ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મં
તરીકે એકાન્તે સ્વ-પર-હિત સાધી રહ્યા છો : પણ મુનિ-
જીવન સ્વીકારતાં પૂર્વે આપે અમારા ઉપર પિતા તરીકે જે
ઉપકારો કર્યા છે, તેની મીઠી યાદ કર્યા વિના રહી શકાતું
નથી. ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરવાની આપની સત્તર
વર્ષની પવિત્ર ભાવનાને સફલ થએલી જાણુતાં, અમારું
અન્તર આનન્દથી નાચી ઉઠવાને બદલે જાણે—અજાણે
કલેશ પામ્યું; છતાં આપે તો અમને, આપના શુભ
કાર્યમાં અમે આડખીલી રૂપ ન થઈ શકીએ એવી ત્વરા
કરીને, તે પાપથી બચાવી લીધા છે. અમને સમજાયું
છે કે—આપે અમારી માગણીને મોહલરી જાણીને અવ-
ગણી, એમાં આપનું તેમજ અમારું પણ કલ્યાણ જ સાધ્યું
છે. આપની નિર્મલ ભાવનાઓ અને વત્સલપૂર્ણતાનું કાણુ,
અમે પૂરેપૂરું અદા કરી શક્યા નથી, તે બદલ ખરા દીલથી
ક્ષમા ચાચીએ છીએ : આપની પવિત્ર સાધનાની અનુમોદના
કરીએ છીએ : અને આપના અનેકવિધ ઉપકારો તથા
સદ્ગુણોના સંભારણા રૂપે આ પુસ્તક આપના કરકમલમાં
અર્પણ કરી કિંચિત્ કૃતાર્થતા અનુભવીએ છીએ.

આપના—

રસિક અને નવીનની

કોટિશઃ વન્દના.

પૂ શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયણ મં

દૂક પરિચય

તેમનું મૂળ નામ શ્રીમનલાલ. રાજનગરની બ્રાહ્મણ જાતિના એક પ્રતિષ્ઠિત અને ધાર્મિક જૈન કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયેલો તેમના પિતાનું નામ મગનલાલ અને માતાનું નામ શણુગાઝબાઈ. શ્રીમનલાલ બાલપણથી જ સારા ચન્દ્રશેખર પામ્યા હતા એ સંકારો ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામતા ગયા મુમુક્ષુઓએ તેમના ગૃહસ્થ-જીવનને, કુટુંબને અને હાવના સયમી જીવનને અનેક રીતિએ ઉત્તર જનાવેલ છે

યોગ્ય વયે શ્રીમનલાલનું માણેકજેન (લીલાવતી) સાથે લગ્ન થયું ધર્મશીલ ગૃહસ્થ-જીવન જીવતા તેઓ બે પુત્રો અને એક પુત્રીના માતા-પિતા બન્યા બે સુપુત્રોના નામ-સિકેચન્દ્ર અને નવીનચન્દ્ર, એક સુપુત્રીનું નામ-મુગીલા. આ પુત્ર-પુત્રીઓને ધાર્મિક સંકારોથી સમૃદ્ધ જતાવવાનો તેઓ ખૂબ જ ખ્યાલ રાખતા ધાર્મિક શિક્ષણ આપતા તેમજ નિશાળમાં મહિના-દોઢ મહિનાની ગ્લબો પડતી ત્યારે શ્રી પાલીતાણા, શ્રી આણંદ, શ્રી તાન્ગાણ આદિ પવિત્ર તીર્થ જોવાની યાત્રા કરવા લઈ જતા શ્રી સમ્મેતગિખરણ સિવાય લગભગ જંધા જ તીર્થોની તેઓએ યાત્રા કરી છે

પોતાના માતા-પિતા સ્વગતરી જનતા, શ્રીયુત શ્રીમનલાલ ધધાર્યે મુળદર્શી રહેવા લાગ્યા તે દરમ્યા-

નમાં—પૂજ્યપાદ સકલાગમરહસ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થ, સ્વ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ અને તેઓશ્રીના પદાલંકાર પૂ. સિદ્ધાન્તમહોદધિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજની પવિત્ર નિશ્રામાં, મુંબઈમાં પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાનવાગ્ધરુપિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનું ચાતુર્માસ નિમિત્તે આગ-મન થયું. તેઓશ્રીની આગમસારગર્ભિત, વૈરાગ્યવાહિની ધર્મદેશના રૂપ અમૃતનું શ્રીયુત ચીમનલાલે વારંવાર પાન કર્યું. એથી તેમની ધાર્મિક વૃત્તિઓ ખૂબ સતેજ બની. તેમના હૃદયમાં—‘હું ભાગવતી દીક્ષા ક્યારે ગ્રહણ કરું ?’—એવા મનોરથોએ સ્થાન જમાવ્યું. અસાર સંસારનો ત્યાગ કરી, ભવબ્રમણના નિવારણની અમોઘ ઔષધિ સમાન નિર્ઘન્ય-દશા ગટ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, શ્રીયુત ચીમનલાલે અનેક પ્રકારની બાધાઓ લેવા માંડી. સં. ૧૯૮૫માં તો તેમણે અર્ધ દીક્ષા સમાન ગણાતું ચતુર્થ વ્રત ઉચ્ચરી લીધું.

આ પછી શ્રીયુત ચીમનલાલે અનિત્ય અને અસાર દેહની મમતા તણને, તપશ્ચર્યાઓ કરવા માંડી. શ્રી વર્ધમાન તપની ૪૫ ઓળીઓ કરી તેમજ અઠ્ઠાઈ, નવ અને દશ ઉપવાસો કર્યા. સં. ૧૯૮૬માં પબ્લુસણમાં અઠ્ઠાઈ સાથે ચોસઠ પહોરી પૌષધ પણ કર્યા. તેઓએ એક છમાસી, એક ચૌમાસી અને એક ત્રિમાસી પણ કરી છે. શ્રી વીસસ્થાનક તપ પણ તેઓએ ઉપવાસથી પૂર્ણ કરેલ છે. હાલ તેઓશ્રીને શ્રી વર્ધમાન તપની ૪૮ મી ઓળી ચાલે છે.

તપશ્ચર્યા અને આવશ્યકાદિ ક્રિયાકાંડ દ્વારા દેહને ઢસીને અને આત્માને સત્વશીલ બનાવીને, શ્રીયુત ચીમનલાલે પોતાની દીક્ષા-ગ્રહણની ભાવનાને અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો પોતાની વધતી જતી અવસ્થાને નિહાળી, મિથ્યા માયા-મોહને જરા પણ મથક આપ્યા વિના, શ્રીયુત ચીમનલાલે પૂ પરમ શાસનપ્રભાવક, બ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂ મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજના વરદ હસ્તે સં ૧૯૬૬ માં અંધેરી મુખમે પરમપૂનિત પ્રવ્રજ્યા અગીકાર કરી તેમનું મુનિ શ્રી ચંદ્રાનનવિજયજી એવું નામ આપન કરવામાં આવ્યું તે પછી મુખર્ધ-લાલખાજના ઉપાશ્રયમાં તેમને વડી દીક્ષા આપવામાં આવી, જે વખતે શ્રીયુત ચીમનલાલનાં ધર્મપત્ની માણેકબાઈ (લીલાવતી) આદિ સગાઓ પણ હાજર હતા પૂ મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજ પાસે, ગૃહસ્થપણમાં ચાર પ્રકરણ અને કર્મઅન્યનો અભ્યાસ તેઓ કરતા, ત્યારથી જ તેમનું પૂ મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજીના અનેક શુભોત્તરદ્ હાર્દિક આકર્ષણ થયેલું, જે વધતે વધતે આ રીતિએ ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ કરાવનારૂં નિવડ્યું છે

હાલ મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રાનનવિજયજી તપશ્ચર્યામાં, શ્રુતાભ્યાસમાં અને મુનિપણના સંસારતારક આચારોના આસેવનમાં તક્લીફ બનીને સ્વ-આત્મ-ક્રેય સાધી રહ્યા છે

પ્રતિમા-પૂજન

ઉપોદ્ધાત

સમર્થ શાસ્ત્રકાર-મહર્ષિ, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્
હરિભદ્રશ્રિષ્ઠ અને તેમની પણ પહેલાંના મહાન
પૂર્વાચાર્ય-મહર્ષિઓ ક્રમભાવે છે કે-

“ચૈત્યવન્દનતઃ સમ્યક્, શુભો ભાવઃ પ્રજાયતે ।

તસ્માત્ કર્મક્ષયઃ સર્વે, તતઃ કલ્યાણમચ્ચુતે ॥૧૧॥”

*

ચૈત્ય એટલે શ્રી જિનમંદિર અથવા શ્રી જિનચિંબને સમ્યક્
રીતિએ વન્દન કરવાથી પ્રકૃષ્ટ શુભ ભાવ પેદા થાય છે. શુભ
ભાવથી કર્મનો ક્ષય થાય છે અને કર્મના ક્ષયથી સર્વ કલ્યાણની
પ્રાપ્તિ થાય છે.

‘ચૈત્યવન્દન’નો જ ણીજો અર્થ ‘પ્રતિમા-પૂજન’
છે. ‘મન-વચન-કાયાની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ’નું નામ
‘વન્દન’ છે. મનથી ધ્યાન કરવું, વચનથી સ્તુતિ કરવી
તથા કાયાથી પૂજાદિ કરવાં, તેને શાસ્ત્રરૂઢિ પ્રમાણે,
વન્દનક્રિયા કહેવાય છે. શ્રી અરિહંતનાં ચૈત્યોને મન-
વચન-કાયા વડે વન્દન કરવું, સુગન્ધી પુષ્પમાલાદિ
વડે તેમનું પૂજન કરવું, પ્રવરવસ્ત્રાલંકારો વડે તેમનો
સત્કાર કરવો અને ગુણસ્તુત્યાદિ વડે તેમનું સન્માન

કરવું, એ જન્મોજન્મ શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવનાર થાય છે. અને અતો જન્મ-જરા-મૃત્યુ આદિનાં દુઃખોનો સ્પર્શ પણ જ્યાં નથી, એવા ‘નિરૂપસર્ગ’ મોક્ષપદને અર્પનાર થાય છે, એમ સૂત્રકારભગવતો મૂલ-સૂત્રોમાં જ દેખાવે છે.

‘ચૈત્યવન્દન’નો અર્થ ‘અરિહંતોની પ્રતિમા-ઓનું પૂજન’ કેવી રીતે થાય છે, એ સંબંધમાં શબ્દ-શાસ્ત્ર-વિચારદો દેખાવે છે કે-

“ચિત્તમ્ અન્ત કરણં, તસ્ય ભાવ.કર્મ્મ યા, પ્રતિમા-લક્ષણમ્ અર્હંચૈત્યમ્ । અર્હતાં પ્રતિમા પ્રશસ્તસમાધિ-ચિત્તોત્પાદકત્વાત્ ચૈત્યાનિ ભગ્યન્તે ।”

ચિત્ત એટલે અંત કણ, અંત કરણનો ભાવ અથવા અંત - કરણની ક્રિયા, તેનું નામ ચૈત્ય છે. અરિહંતોની પ્રતિમાએ અંત કરણની પ્રશસ્ત સમાધિને પેદા કરનાર હોવાથી, ‘ચૈત્ય’ કહેવાય છે.

ચૈત્ય શબ્દનો બીજો અર્થ-

“ચૈત્યં જિનોસ્તદિયમ્ ।”

‘શ્રી જિનશ્રદ્ધ અથવા શ્રી જિનર્થિક’

—એવો પણ કોપકારોએ કરેલો છે તે ચૈત્યને વન્દન આદિ કરવાથી શુભ ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે, શુભ ભાવની વૃદ્ધિથી ઉત્તરોત્તર અભ્યર્ચનાદિ વિશુદ્ધ ધર્મોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એથી પરપરાએ ગર્વ કર્મની મુક્તિ આદિ મહત્ કાર્યો પણ સિદ્ધ થાય છે.

અર્હત્યૈત્યો યાને શ્રી અરિહંતોની પ્રતિમાઓને વંદન-પૂજનાદિ કરવાથી, સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મગુણોની પ્રાપ્તિ અને કર્મક્ષયની સિદ્ધિ થાય છે-એમ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ મં આદિ સૂરિપુંગવોએ જ દ્રમાવ્યું છે એમ નથી, પણ તે પૂર્વેના પૂર્વધર-ભગવાન શ્રી જિનભદ્ર ગણિ ક્ષમાશ્રમણુ, દશ પૂર્વધર-ભગવાન શ્રી ઉમા-સ્વામિણ અને ચૌદ પૂર્વધર, શ્રુતકેવલિ-ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિણ આદિ અનેક સૂરિપુરંદરોએ પણ મહાભાષ્ય, પૂજા પ્રકરણ, આવશ્યક નિર્ચુક્તિ આદિ મહાશાસ્ત્રોમાં તેમ જ દ્રમાવેલ છે. એટલું જ નહિ, પણ મૂલ આવશ્યક સૂત્રકાર ગણધરભગવાન શ્રી સુધ-ર્માસ્વામિણ મહારાજે, કાયોત્સર્ગ આવશ્યક અને તેના આદાવાઓમાં પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવેલ છે.

પ્રતિમા-પૂજનની સિદ્ધિ અને શ્રેયઃસાધકતા માટે, આથી વધારે પ્રાચીન અને પ્રબળ પૂરાવાઓ બીજા ભાગ્યે જ હોઈ શકે. પ્રતિમા-પૂજન, એ કોઈ અજ્ઞાન, સ્વાર્થસાધુ કે ધૂર્તપુરુષોએ ઉપજાવી કાઢેલી નિર્રથક ક્રિયા નથી, કિન્તુ સર્વોત્તમ જ્ઞાનને વરેલા, નિઃસ્વાર્થ અને શુદ્ધ પુરુષોએ સ્વ-પર-શ્રેયને માટે દર્શાવેલી અજોડ અને અનુપમ સફળ ધર્મક્રિયા છે. એ માટેનાં અનેક પ્રમાણો આ પુસ્તકમાં સ્થળે સ્થળે આપવાનો પ્રયાસ થયો છે. એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચનાર કોઈ પણ સમદષ્ટિ વાંચકને, સ્પષ્ટ થયા સિવાય નહિ રહે કે-‘પ્રતિમા-પૂજન, એ અજ્ઞાન કે અવિવેકમાંથી જન્મેલ નથી, પણ એનું પાંડત જ ઘોર અજ્ઞાન અને કારમા અવિવેકમાંથી જન્મેલું છે.’

પ્રતિમા-પૂજન જેવી સર્વોચ્ચ આત્મકવ્યાભુક્તિ પ્રવૃત્તિ સામે કટાક્ષ ધાગ્લુ કરનાર વર્ગના જે વિભાગ પડી ગય છે એક પ્રાચીન વિચારશ્રેણિનો અને બીજા અર્વાચીન વિચારશ્રેણિનો પ્રાચીન વિચારશ્રેણિનો વર્ગ પ્રતિમા-પૂજનમાં હિંસા અને અધર્મ મનાવવા મથે છે અને અર્વાચીન વિચારશ્રેણિનો વર્ગ પ્રતિમા-પૂજનમાં બુદ્ધિની જડતા અને અધ અનુસરણ મનાવવા માગે છે । એ બંને વિચારશ્રેણિઓ અજ્ઞાનમૂલક છે પ્રતિમા-પૂજનથી હિંસા નહિ પણ અહિંસા વધે છે તથા પૂજન કરનારને અધર્મ નહિ પણ પરમ ધર્મ સધાય ॥ એ જ રીતે પ્રતિમા-પૂજનથી બુદ્ધિની જડતા વધતી નથી, કિન્તુ નિર્મેયતા સધાય છે તથા અધ અનુસરણના બદલે સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાનિઓએ બતાવેલ જ્ઞાનમાર્ગનું અનુસરણ થાય છે

આ આખાએ પુસ્તકમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન-ઉભય શ્રેણિના વિચારોનું પ્રતિમા-પૂજન સંબંધી વિરોધ વાળું મન્તાવ્ય કેટલું ભૂવભર્યું છે, તે સમજાવવાનો શક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રતિમા-પૂજનથી થનારા ઉત્તરોત્તર ફાયદાઓનું સુક્ષ્મ અનુભવ અને શાસ્ત્રાધારે થઈ શકે તેટલું સત્ય સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે પ્રતિમા-પૂજનના મહત્ત્વ સંબંધી આજ સુધી ઘણાં શાસ્ત્રાનુસારી સાહિત્ય બહાર પડી ચૂક્યું છે આ ગ્રન્થમાં એની એ જ વાતને જૂદો આકાર આપવામાં આવ્યો છે

શ્રી જિન-પ્રતિમા-પૂજન, જે એક એવો વિષય છે કે-તેના ઉપર અનેક મહાપુરુષોએ અનેક પ્રકારના

વિચારો કર્યા છે અને તેના ફાયદાઓ શોધવા માટે જીવનોનાં જીવનો પસાર કર્યા છે. તેના હાર્દમાં તેઓ જેમ જેમ ઉંડા ઉતરતા ગયા છે, તેમ તેમ નવું નવું અનુભવ-દર્શન પ્રાપ્ત કરતા ગયા છે. તેનાથી થતા સંપૂર્ણ ફાયદા-ઓનો અંત શોધવો, મોટા યોગીપુરુષોને પણ અગમ્ય થઈ પડ્યો છે. એવા એક ગહન, અત્યંત ઉપયોગી અને સર્વ કોઈનું એકાંત કલ્યાણ કરનાર વિષય ઉપર નેટલા-પ્રકારે અધિક વિચારણા કરવામાં આવે અને તેના ફાયદાઓ શોધવા માટે નેટલી અધિક સૂક્ષ્મ મતિ દોડા-વવામાં આવે, તેટલી ઓછી જ છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં જે કોઈ વિચારણા રજૂ કરવામાં આવી છે, તે આજ સુધી પ્રગટ થયેલા શાસ્ત્રાનુસારી સાહિત્યને અનુસરીને જ કરવામાં આવી છે. પ્રતિમા-પૂજન, એ સાધુઓ અને ગૃહસ્થો-ઉભય માટેનો સામાન્ય અને નિત્ય-ધર્મ છે. એ નિત્ય-ધર્મમાં નેટલી શ્રદ્ધા અને સમજની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થતી રહે, તેટલી કરવાની આજના જમાનામાં પ્રધાન અગત્ય છે.

વર્તમાન જમાનો ધર્મની બાબતમાં એક અપેક્ષાએ બહુ ઓછો વિચાર કરનારો છે. થોડાક જ એવા આત્માઓ મળી આવે છે, કે જેઓ ધર્મની બાબતમાં ઉંડા ઉતરવા પ્રયાસ કરતા હોય. એવી સ્થિતિમાં ધર્મના નામે ખોટી પણ વસ્તુઓ જીવનમાં આવી જવી અને સાચી વસ્તુઓ ચાલી જવી, એ તદ્દન સહજ છે. શ્રી-જિન-પ્રતિમા-પૂજન એક સર્વોત્તમ ધર્માનુષ્ઠાન છે.

તેની કોટિનું ધર્માનુષ્ઠાન બીજું જડવું, એ ત્રિભુવનમા પણ અસંભવિત છે તેની સામે અજ્ઞાનતા, પૂર્વગ્રહ, કુશિક્ષણ, જડવાદ, ઉપેક્ષા અને ધર્મ-ઐદરકારી આદિ અનેક અનિષ્ટો ડોકીયા કરીને ઉભેલા છે તે બધાથી સ્વયં બચવા અને અન્યને બચાવવા કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે આવા સમયે શ્રી જિન-પ્રતિમા-પૂજનની ચેષ્ટતા સાબીત કરનાર આટલું જ નહિ, કિન્તુ અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય બહાર પડવાની જરૂર છે તે કાર્યનો એક અશ આ પુસ્તક દ્વારાએ સધાય, તો પણ આ પ્રયાસ સફળ થયો જ લેખાશે

આ પુસ્તકમા આપવામા આવેલી પ્રત્યેકતરી આજથી ઘણા વર્ષો પૂર્વે છપાયેલ 'મૂર્તિ-મહત્ત-પ્રત્યેકતર' નામક અન્યના આધારે તૈયાર કરવામા આવી છે તેથી તેમા રહેલા ખાટો અને તેના અર્થોની અશુદ્ધિ આદિ સખધી ફેટવીક અખલનાઓ, આ પુસ્તક મા પણ પ્રવેશી જવા પામી છે તેનું તથા અન્ય જાણતોનું બનતું શુદ્ધિકરણ તો સૂચવ્યું જ છે, છતાં શુદ્ધિપત્રકમા આખ્યા સિવા યની સખવનાઓ રહી જવા પામી હોય, તો તે બદલ 'મિચ્છામિ દુક્ક' દેવા સાથે, સુસોને તે સખવનાઓ ગીતાર્ય ગુરુઓ પાસે સુધારી લેવા તથા લેખકને પણ તે સખધીની બાણ કરવા વિનતિ કરવામા આવે છે જેથી હવે પછીની આવૃત્તિમા તેનો પરિપૂર્ણ સુધારો કરી શકાય

કરમચંદ જૈન હાલ :
અધેરી સં ૧૮૮૭-૧૯૧૫ ૮
તા ૬-૧-૧૯૪૧

મુનિ ભદ્રકરવિજય

પ્રતિમા-પૂજન

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ ૧ હું : -પૃ. ૧ થી ૪૩
પ્રતિમા-પૂજનની પારમાર્થિક શ્રેય:સાધકતા.

પ્રકરણ ૨ હું : -પૃ. ૪૪ થી ૫૪
પ્રતિમા-પૂજનની પ્રાચીનતા.

પ્રકરણ ૩ હું : -પૃ. ૫૫ થી ૭૬
પ્રતિમા-પૂજનની શાશ્વતતા.

પ્રકરણ ૪ હું : -પૃ. ૭૭ થી ૩૦૮
પ્રતિમા-પૂજનની શાસ્ત્રીયતા, વૈજ્ઞાનિકતા અને
બુદ્ધિગમ્યતાને સિદ્ધ કરનારી પ્રશ્નોત્તરી.*

પ્રકરણ ૫ મું : -પૃ. ૩૦૯ થી ૩૨૪
શ્લોકાદિનો સંગ્રહ.*

પ્રકરણ ૬ હું : -પૃ. ૩૨૫ થી ૩૪૩
મૂર્તિપૂજા સંબંધી એક જોનેતર વિદ્વાનના
મનનીય-વિચારો.

* એવા પ્રકરણ તરીકેના 'પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ'માં જે જે પ્રશ્નોના ઉત્તરો છે, તે પ્રશ્નોની નોંધ લઢી આપી છે. (લઢ્યો પૃ. ૧૬ થી) એજ રીતિએ પાંચમા પ્રકરણના શ્લોકાદિ-સંગ્રહની નોંધ પણ લઢી આપવામાં આવી છે. (લઢ્યો. પૃ. ૨૬. મું) .

આ ગ્રંથના ચોથા પ્રકરણ 'પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ'માં

૫ ૭૭ થી ૫ ૩૦૮ સુરીનાં ૨૩૨ પાનાંઓમાં
જે જે પ્રશ્નોના વિગતવાર ઉત્તરો આપવામાં આવ્યા છે,

તે પ્રશ્નોની અનુક્રમણિકા

પ્રશ્નોના આંક	પ્રશ્નો	આરંભના પૃ નો આંક
૧	ચાર નિશ્ણેપાના નામ અને તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું ?	૭૬
૨	પ્રત્યેક નિશ્ણેપાનું વિસ્તાર પૂરક સ્વરૂપ શું છે ?	૮૧
૩	શ્રીના ચિત્રામણવાળા મકાનમાં સાધુ ન રહે, એવું ક્યાં સૂત્રમાં ફરમાન છે ?	૧૦૬
૪	શ્રીની મૂર્તિ જોવાથી પ્રત્યેકને કામવિકાર ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે, પણ પ્રતિમા જોઈને વિરાગભાવ ઉત્પન્ન થતો બધાને દેખાતો નથી, તેનું શું મારણ ?	૧૦૬
૫	શું એવું કોઈ શાસ્ત્રીય પ્રમાણ છે કે-સ્થાપના સ્થાપન ક્યાં સિવાય, કોઈ પણ ધર્મક્રિયા થઈ શકે જ નહિ ?	૧૧૧
૬	શ્રી સ્વપ્નભેદવશાભિના વખતમાં બાકીના ત્રેનીસ તીર્થકરોના હવ મસારમાં ભગ્નતા હતા, હતા તે સમયે તેમને વત્ન કરવામાં ધર્મે કેરી રીતે સહાયે ?	૧૧૪
૭	'સિદ્ધાયતન' શબ્દનો શો અર્થ ?	૧૧૬
૮.	કેટલાક શ્રી જિનપ્રતિમાથી જિનબિંબ નહિ લેતાં, શ્રી વીતરાગદેવના નમુના તુલ્ય સાધુને મદલ્ય કરે છે, તે બ્યાજબી છે ?	૧૧૬

૯. શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનરાજ સમજી નમસ્કાર કરે
તો તે નમસ્કાર મૂર્તિને થયો, ભગવાનને નહિ :
કારણ કે-ભગવાન તો મૂર્તિથી અલગ છે. મૂર્તિને
નમસ્કાર કરવાથી ભગવાનને નમસ્કાર નહિ થાય
અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાથી મૂર્તિને નમસ્કાર
નહિ થાય, તેનું શું સમાધાન છે ? ... ૧૧૮
૧૦. નિરાકાર ભગવાનની ઉપાસના ધ્યાન દ્વારા થઈ
શકે છે, તો પછી મૂર્તિપૂજા માનવાનું શું કારણ ? ૧૧૯
૧૧. મૂર્તિ તો એકેન્દ્રિય પાપાણુની હોવાથી પ્રથમ ગુણુ-
સ્થાનક છે. તેને ચોથા-પાંચમા ગુણુસ્થાનકવાળા
આવક તથા છઠ્ઠા-સાતમા ગુણુસ્થાનકવાળા સાધુ
કેમ વંદન-પૂજન કરે ? ... ૧૨૬
૧૨. મૂર્તિ તો પાપાણુમય છે. તેને પૂજવાથી શું ફળ મળે ?
મૂર્તિને કરેલી સ્તુતિ મૂર્તિ થોડીજ સાંભળવાની હતી ? ૧૨૮
૧૩. શ્રી જિનપ્રતિમાની સ્તુતિ કરવાની કઈ રીતિ
સર્વોત્તમ છે ? ... ૧૩૦
૧૪. પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા મહા મંગળકારી છે, તો પછી મૂર્તિ-
ની પ્રતિષ્ઠામાં શુભાશુભ મુહૂર્ત જોવાનું શું પ્રયોજન ? ૧૩૫
૧૫. શ્રી જિનપ્રતિમાને કાઈ અન્યમતી પોતાના મંદિરમાં
સ્થાપન કરે, તો તે વંદનીક ગણાય કે કેમ ? ૧૩૬
૧૬. જો સમ્યગ્દષ્ટિના હાથમાં શહેલાં મિથ્યાદષ્ટિનાં
શાસ્ત્રો સમ્યક્શ્રુત બની જતાં હોય, તો પછી
વેદ, કુરાન, બાઈબલ, આદિ તમામ ધર્મગ્રંથો
વંદનીય નહિ બની જાય ? ... ૧૩૭.
૧૭. પ્રભુનું નામ માને, પણ આકૃતિ ન માને તો ચાલે
કે કેમ ? ... ૧૩૮

- ૧૮ વસ્તુની અનુપસ્થિતિમા તેનું મયાર્થ સ્વરૂપ જાણવાનો
ઉપાય તેનું નામ કે આકાર ? ૧૪૦
- ૧૯ જડને ચેતનની ઉપમા આપી સમય ? ૧૪૧
- ૨૦ આત્માની ઉત્પત્તિ માટે પચ્ચેન્દ્રિય સાધુનું અનુભવન
સ્વીકારવું સારું કે એકેન્દ્રિય પાપાણુની મૂર્તિનું ? ૧૪૨
- ૨૧ પત્થરની મૂર્તિમા પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ શી
રીતે થાય ? ૧૪૨
- ૨૨ શું સત્તાકાળ જીવમૂર્તિ માન્યા જ કરવી ? ૧૪૩
- ૨૩ જડ પ્રતિમા મોક્ષદાયક શી રીતે બને ? ૧૪૪
- ૨૪ અક્ષરશકારને જોવા માગથી જ્ઞાન થાય છે, તેમ
મૂર્તિને જોવા માગથી જ્ઞાન મળું કેમ દેખાતું નથી ? ૧૪૬
- ૨૫ મૂર્તિના દેખરાથી દેવનું સ્મરણ થાય છે-એ વાત
બગાવર છે પણ તેની બાંધિતથી શું સાબ ? ૧૪૭
- ૨૬ પત્થરની આપો દોરાથી જેમ દૂધ આપે નહિ તેમ
પત્થરની મૂર્તિ પૂજવાથી પણ શું કાર્ય મિદ્ધ થાય ? ૧૪૭
- ૨૭ પરમેશ્વરના નામ માગથી જ તેમના સ્વરૂપનો બોધ
મનો દોષ અને તેથી અન બંધનની મુક્તિ થતી
હોય તો પછી તેમની પ્રતિમા પૂજવાનો આમદ
શા માટે ? ૧૪૦
- ૨૮ નિગમજન ખ્યાન ક્યાં સુધી ન થઈ શકે ? ૧૪૧
- ૨૯ કે જિવિચ પોતાના મરણ પામે તા પતિની મૂર્તિ
બનારી પૂજન-મેવા કરે, તો શું તેથી તેને કામની
શાંતિ કે પ્રાપ્તિ થાય ? ન થાય, તો પછી
પરમ ત્માની મૂર્તિથી પણ શું કાપડો થયતો ? ૧૪૨

૩૦. જો કારીગરની બનાવેલી પ્રતિમાઓ પૂજનિક છે,
તો તેને બનાવનારા કારીગરો વિશેષ પૂજવા યોગ્ય
કેમ નહિ ? ... ૧૫૩
૩૧. પ્રતિમા અજીવ છે, તો તેને કેમ પૂજાય ? ... ૧૫૫
૩૨. જિનપ્રતિમા તો સામાન્ય કિંમતમાં વેચાય છે,
તેને ભગવાન કેમ માની શકાય ? ... ૧૫૫
૩૩. મૂર્તિ પરમાત્મા તુલ્ય હોય, તો તેને સ્ત્રીનો મંધદ્રો કેમ ?
તથા તાળાકુંચીમાં શા માટે રાખવામાં આવે છે ? ૧૫૬
૩૪. મૂર્તિમાં શું વીતરાગના ગુણો છે ? ... ૧૫૮
૩૫. મૂર્તિ જો ' જિનરાજ ' તુલ્ય છે, તો આ પાંચમા
આરામાં તીર્થંકરનો વિરહ કેમ કહ્યો ? ... ૧૫૯
૩૬. એક ક્ષેત્રમાં બે તીર્થંકરો એકઠા ન થાય, છતાં
એક જ મકાનમાં અનેક મૂર્તિઓ કેમ એકત્રિત
કરવામાં આવે છે ? ... ૧૫૯
૩૭. શું ગુરુની છબી જોઈ શિષ્ય તથા પિતાની છબી
જોઈ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસરાની
તસખીર જોઈ પુત્રવધૂ લાજ કાઢશે ? જો ના, તો પછી
મૂર્તિ માનવાનો આગ્રહ શા માટે ? ... ૧૬૦
૩૮. ભગવાનની મૂર્તિ એજ ભગવાન હોય, તો તેમના
અલંકાર પાપી ચોરો કેમ ચોરી બળ્ય છે ? તેમની
હજારોની રકમો લોકો હજમ કેમ કરી બળ્ય છે ? તથા
તેમની મૂર્તિને દુષ્ટ લોકો ખંડિત કેમ કરી નાખે
છે ? વળી ભગવાન સર્વજ્ઞ છે, તો તેમની મૂર્તિને
જમીનમાંથી ખોદીને કેમ કાઢવી પડે છે ? શાસન-
દેવો એ કાર્ય કેમ કરતા નથી ? ... ૧૬૨

- ૩૯ નિગ્જન નિગકારની મૂર્તિ કેવી રીતે બની શકે ? ૧૬૪
- ૪૦ આ જાના શુદ્ધિમાનલોકો મૂર્તિને માનતા નથી માત્ર જડ લોકો જ માને છે—એ વાત શું બરોબર છે ? ૧૬૫
- ૪૧ ગુરુ સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે તેમ મૂર્તિ કદી ઉપદેશ આપતી નથી કે આપવાની નથી તો પછી સાક્ષાત્ ગુરુન ઊઠી જડ મૂર્તિની ઉપાસના કગવાથી શું લાભ ? ૧૭૧
- ૪૨ કેટલાક મંત્રે છે કે—માત્ર મૂન સૂત્રને માનવા જોઈએ દીન વિગેરે પછીથી ચરણ છે માટે તેને નહિ માનવા જોઈએ તો તેમાં તથ્ય શું છે ? ૧૭૩
- ૪૩ આગમો પીઠ્ઠાલીસ કહેવાય છે જતા કેટલાક બત્રીસ જ માને છે તો તે બ્યાજબી છે ? ૧૭૪
- ૪૪ શ્રી જિનપ્રતિમા મંત્રથી ઉત્તેજા મ્યા ક્યા સુવમા છે ? ૧૭૬
- ૪૫ દ્રૌપદીએ પૂર્વ ભવમા ખોટા કર્મો કર્યા હતા તો તેની કરેન પૂજા કેમ માન્ય કરાય ? ૧૮૫
- ૪૬ પાંચ પતિ કરનારી દ્રૌપદી શ્રાવિકા કેમ ગણાય ? ૧૮૬
- ૪૭ વિવાહ પ્રમંથે દ્રૌપદીએ રોગ્ય વર મળવા સાક્ષી હામદેવની પૂજા કરી છે જિનપ્રતિમાતી નહિ—એમ કેટલાક મંત્રે છે તે બગમા છે ? ૧૮૭
- ૪૮ નમો-સુ જ નો પાડ બીજા દેવ પામે ન કહેવાય તો પછી અમડ અમલોપાસકના સાતસો શિષ્યોએ પોતાના ગુરુને તે પાડ કેમ કહ્યો ? ૧૮૮
- ૪૯ દ્રૌપદીએ તો માત્ર એક જ વાર પૂજા કરી જણાવ્યું છે તે વળી મિથ્યાદષ્ટિપણ્યામ, કેમકે—નિવાલ્ય પુરે ચ્યા વિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કેમ શાય ? ૨૦૦

૫૦. દ્રૌપદીની પૂજાને માટે સૂર્યાભ દેવની ભલામણ કરી, ત્યારે કાઈ શ્રાવકની કેમ ન કરી ? ... ૨૦૪

૫૧. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જો સાધુ નંદીશ્વરદ્વીપ જાય, તે પાછા ભરતક્ષેત્રમાં આવી આલોચણા કર્યા વિના અર્થાત્ ધરિયાવહિ પડિક્કમ્યા વિના કાળ કરે તો જિનાના વિરાધક બને અને જો આલોચણા લીધા પછી કાળ કરે તો આરાધક થાય ” તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ સત્તર હજાર યોજનથી કાંઈક અધિક સીધા આકાશમાં ઉડીને પાછા તીર્થી ગતિ કરે ” એ મુજબ મુનિઓનું ત્યાં જવું સાખીત કરનારા ઘણા પાઠો છે પણ નંદીશ્વરદ્વીપની જત્રા કરવા જતાં જો આલોચણા આવે છે, તો પછી તે જત્રાનું શું પ્રયોજન ? ... ૨૦૬

૫૨. જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ શ્રી નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં “ ચેદ્યાદ્વં । ” શબ્દથી જ્ઞાનનું આરાધન કરે છે, પણ પ્રતિમાને વંદન કરે છે એમ નહિ—એ બરાબર છે ? ... ૨૦૭

૫૩. દેવતાઓને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં “ નો ધર્મ્મિચ્છા । ” કહ્યા છે. તેમની કરેલી મૂર્તિપૂજા શી રીતે પ્રામાણિક ગણાય ? ... ૨૦૮

૫૪. દેવતાઓ તો એથે ગુણકાણે હોવાથી, તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજાને પાંચમા—છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકવાળા મનુષ્યો કેમ માન્ય કરે ? દેવો તો પોતાનો જીત આચાર સમજી પૂજા કરે, તેમાં પુન્ય કેમ હોય ? ... ૨૧૧

- ૩૯ નિઝંજન નિરાકરની મૂર્તિ કેરી રીતે બની શકે ? ૧૧૪
- ૪૦ આ કાળના શુદ્ધિમાન લોકે મૂર્તિને માનતા નથી માત્ર
જડ લોકે જ માને છે - એ વાત શું બરોબર છે ? ૧૧૫
- ૪૧ શુરુ સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે તેમ મૂર્તિ કદી
ઉપદેશ આપતી નથી કે આપવાની નથી તો પછી
સાક્ષાત્ ગુરુને ઝેડી જડ મૂર્તિની ઉપાસના કરવાથી
શું લાભ ? ૧૭૧
- ૪૨ કેટલાક મહે છે કે - માત્ર મૂલ સૂત્રને માનવા જોઈએ
દીપ વિગેરે પછીથી ચોલ છે, માટે તેને નહિ
માનવા જોઈએ, તો તેમાં તથ્ય શું છે ? ૧૭૩
- ૪૩ આગમો પીગ્તાલીસ કહેવાય છે છતાં કેટલાક
બત્રીસ જ માને છે તો તે વ્યાજબી છે ? ૧૭૪
- ૪૪ શ્રી જિનપ્રતિભા સંતથી ઉત્તેજો કયા કરા સુત્રમાં છે ? ૧૭૬
- ૪૫ દ્રૌપદીએ પૂર્વ ભવમાં ખોટા કર્મો કર્યા હતા તો
તેની કરેલ પૂજા કેમ માન્ય કરાય ? ૧૮૫
- ૪૬ પાંચ પતિ કરનારી દ્રૌપદી શ્રવિષ્ણુ કેમ મણાય ? ૧૮૬
- ૪૭ વિવાહ પ્રસંગે દ્રૌપદીએ યોગ્ય વર મળવા સાથે
મમદેવની પૂજા કરી છે, જિનપ્રતિભાતી નહિ - એમ
કેટલાક મહે છે તે બરાબર છે ? ૧૮૭
- ૪૮ “ નમોત્યુ ણ નો પાઠ બીજા દેવ પાસે ન મહેવાય,
તો પછી અખડ અમણે પાસકના સાતસો સિધ્ધોએ
પોતાના ગુરુને તે પાઠ કેમ કહ્યો ? ૧૮૮
- ૪૯ દ્રૌપદીએ તો માત્ર એક જ વાર પૂજા કરી
જણા શું છે તે વગી મિથ્યાદષ્ટિપણમાં, કેમકે -
નિવાર્ણ પુરૂં થયા વિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કેમ થાય ? ૨૦૦

૫૦. દ્રૌપદીની પૂજને માટે સૂર્યાભ દેવની ભલામણ કરી, ત્યારે કોઈ શ્રાવકની કેમ ન કરી ? ... ૨૦૪
૫૧. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જો સાધુ નંદીશ્વરદ્વીપ જાય, તે પાછા ભરતક્ષેત્રમાં આવી આલોચણા કર્યા વિના અર્થાત્ ધરિયાવહિ પડિકમ્યા વિના કાળ કરે તો જિનાજ્ઞા વિરાધક બને અને જો આલોચણા લીધા પછી કાળ કરે તો આરાધક થાય ” તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ સત્તર હજાર યોજનથી કાંઈકે અધિક સીધા આકાશમાં ઉડીને પાછા તીર્થો ગતિ કરે ” એ મુજબ મુનિઓનું ત્યાં જવું સાબીત કરનારા ઘણા પાઠો છે પણ નંદીશ્વરદ્વીપની જત્રા કરવા જતાં જો આલોચણા આવે છે, તો પછી તે જત્રાનું શું પ્રયોજન ? ... ૨૦૬
૫૨. જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ શ્રી નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં “ ચેદ્યાઈ ” શબ્દથી જ્ઞાનનું આરાધન કરે છે, પણ પ્રતિમાને વંદન કરે છે એમ નહિ—એ બરાબર છે ? ... ૨૦૭
૫૩. દેવતાઓને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં “ નોઘસ્મિઆ ” કહ્યા છે. તેમની કરેલી મૂર્તિપૂજા શી રીતે પ્રામાણિક ગણાય ? ... ૨૦૭
૫૪. દેવતાઓ તો ચોથે ગુણકાણે હોવાથી, તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજને પાંચમા—છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવાળા મનુષ્યો કેમ માન્ય કરે ? દેવો તો પોતાનો જીવ આચાર સમજી પૂજા કરે, તેમાં પુન્ય કેમ હોય ? ... ૨૧૪

- ૫૫ કહેવાય કે કે શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના અમુક પાના નષ્ટ થવાથી કેટલાક આચાર્યોએ મગી ફરીથી તે તૈયાર કર્યા છે, તો પછી તેને માનવામાં શકા કેમ ન રહે ? ૨૨૨
૫૬. શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને વદન-નમસ્કાર કરવા રૂપ ભાવ પૂજનથી લાભ છે, તો પછી પુષ્પ-ફલાદિ ચક્રાવલયથી શો ફાયદો ? ૨૨૪
- ૫૭ શ્રી પ્રદેશવ્યાકરણમાં આઠ નામ દયાના આપ્યા છે, તેમાં પૂજન પણ દયામાં કહી છે, પરંતુ તે ભાવ પૂજન કેમ ન સમજાવી ? ૨૨૬
- ૫૮ મૂર્તિને સ્નાન જ કરાવવું છે, તો પછી મયા પાણી કરતા અચિત્ત શુભામજલ દિ વડે કરાવવું શું ખોટું ? ફક્તને બદલે મગજના ફલો તથા એલાવચી લવોગ વિગેરે અચિત્ત વસ્તુઓ વાપરવી શી ખોટી ? ૨૨૮
- ૫૯ પ્રતિમાને જિનરાજ તુલ્ય માનવી અને તેને દાગીના-અનકાગ-આભૂષણાદિ ચળવરા, પુષ્પ, ધૂપ, સ્નાન, વિનેષનાદિ કરવું એ શું બાજી છે ? ત્યાગીને ભોગી બનાવવા જેની એ કિતા નથી ? ૨૨૯
- ૬૦ ભગવાન તો સાધુ છે તેમને કાચા પાણી વડે સ્નાન કરાવવામાં ધમ કેમ સંભવે ? ૨૩૫
- ૬૧ ભગવાન તો આધાર્મી કે અભ્યાહુત આહાર વહોરતા નહિ, તો પછી તેમની મૂર્તિ પાસે બનાવેનો, વેચાતો લાવેનો કે સામો લાવેનો આહાર કેમ મૂકાય ? ૨૩૭
- ૬૨ નાનમ્હી મૂર્તિની આગળ નૈવેદ્યના દગને દગના કરવામાં આવે છે, તે શું અયુક્ત નથી ? મૂર્તિને શું ખાવાની જરૂર પડે છે ? ૨૩૭

૬૩. ભગવાન અપરિગ્રહી છે. તેમને પૈસાટકાદિ ધન ચઢાવી પરિગ્રહી બનાવવાની શી જરૂર છે ? ... ૨૩૮
૬૪. દાન, શીલ, તપ ને ભાવના એ ચાર પ્રકારના ધર્મ છે. તેમાં મૂર્તિપૂજન કયા પ્રકારના ધર્મમાં આવે છે ? ... ૨૪૦
૬૫. “ આરંભે નત્થિ દયા । ” એ સૂત્રવચન છે, તેથી દયામાં જ ધર્મ છે પણ આરંભમાં નહિ. શ્રી જિન-પૂજનમાં તો આરંભ થાય છે, તેથી ધર્મ કેમ હોઈ શકે ? ૨૪૩
૬૬. જીવને મારવો, જ કાયનો કુટો કરવો, તે હિંસા છે તથા જીવ પર દયા લાવી ન મારવો, જ કાયની રક્ષા કરવી, તે ધર્મ છે, તો પછી જાણીને જીવ-હિંસા કરતાં ધર્મ કેમ સંભવે ? ... ૨૪૯
૬૭. પુષ્પપૂજનથી પુષ્પના જીવોને કીલામણા પહોંચે છે, તેનું કેમ ? ... ૨૫૫
૬૮. તીર્થંકરદેવના સમવસરણુમાં દેવતાઓ ફૂલની વૃષ્ટિ કરે છે. તે સચિત્ત હોય તો સાધુથી તેનો સંબંધો જુદી રીતે થઈ શકે ? ... ૨૫૮
૬૯. સમવસરણુમાં સચિત્ત વસ્તુ બહાર રાખી જવું અને અચિત્ત વસ્તુ અંદર લઈ જવી-જોવી આજ્ઞા છે, તેનો કેમ મેળ મેળવવો ? ... ૨૬૦
૭૦. જે દ્રવ્યપૂજનને સાધુ કરે નહિ, તેનો ઉપદેશ આપી ખીજા પાસે કરાવવાથી શો ફાયદો ? ... ૨૬૦
૭૧. શ્રાવકનાં બાર વ્રતોમાંથી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજન કયા વ્રતમાં છે ? ... ૨૬૨

- ૭૨ તપસ્વા કરતા તો અનેક લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજવાથી કાઈને લબ્ધિ કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનું સ્વાભાવ્યુ છે ? ૨૬૨
- ૭૩ ' દીક્ષા ' મહોત્સવો ઉજવવા, ' મરણ ' મહોત્સવો કરવા, ઉપાગ્રયો બધાવવા સભાઓ ભરવી, વિગેરે કાર્યોમાં પ્રત્યક્ષ દિસા છે, તો પછી તે બધાને ધર્મકાર્ય કેવી રીતે મનાય ? અને અધર્મકાર્ય કેમ ન કહેવાય ? ૨૭૦
- ૭૪ શ્રી જિનપૂજાદિ માર્ગો કરવા એ તો વ્યવહાર ધર્મ છે જેઓ નિશ્ચયને પામ્યા છે, તેઓને તેવા અધર્મ કાર્યની શી જરૂર છે ? ૨૭૧
- ૭૫ બાર દુકાલીમા મૂર્તિપૂજા સાવધાનારોએ ઉપદેશ આપી કરાવવા માગી છે, તે પહેલાં તો કાર્ત્ત્વ હતું જ નહિ એમ કેટલાક કહે છે, તે બરાબર છે ? ૨૭૧
- ૭૬ શ્રી મહાવીરસ્વામિના નિર્વાણ સમયે બે હજાર વરસની સ્થિતિવાળો ભસ્મગ્રહ બેસવાથી શાસનને ધક્કો લાગ્યો. પણ તે ઉતર્ધા બાદ સત્ય ધર્મ પેદા થયો, એમ કહેવાય છે, તો તેમા તથ્ય શું છે ? ૨૮
- ૭૭ કેટલાક કહે છે કે-શ્રી વીર સવત ૬૭૦ માં સાચાર ગામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામિની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ તે પહેલાં મૂર્તિ હતી જ કયા ? ૨૮
- ૭૮ આનંદાદિ શ્રાવકોએ શ્રી જિનમંદિર કરાવ્યાનો પાઠ કયા સૂત્રમાં છે ? ૨૮
- ૭૯ આગળ અસખ્યાત્ય વર્ષોની પ્રતિમાઓ હોવાનું કહ્યું, પણ પુરૂગતની સ્થિતિ તેટલા વરસની ન હોવાથી શી રીતે રૂઢી સંકે ? ૨૮

૮૦. શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં, પાંચ સંવરદ્વારમાં ચૈત્ય નહિ
લખ્યાંને આશ્રવદ્વારમાં ચૈત્ય લખ્યાં, તેનું શું કારણ ? ૨૯૦
૮૧. ' ચૈત્ય ' શબ્દનો ખરો અર્થ શું છે ?... ... ૨૯૨
૮૨. ' ચૈત્ય ' શબ્દનો અર્થ ફેટલાક " સાધુ " કે
" જ્ઞાન " કરે છે, તે શું ઉચિત છે ? ... ૨૯૨
૮૩. તીર્થયાત્રા વિષે કયા સૂત્રમાં લખ્યું છે અને તેથી
શું લાભ થાય ? ૨૯૫
૮૪. ભગવાનની પૂજા પૂજકને હિતકારી છે, છતાં
ચિંતામણિ રત્નની પેઠે તેનું ફલ એકદમ અહો જ
કેમ મળતું નથી ?... ... ૨૯૬
૮૫. સૂર્યાભિ દેવતાએ શ્રી મહાવીરભગવાન પાસે નાટક
કરવાનું કહ્યું, ત્યારે પ્રભુ મૌન કેમ રહ્યા ? તે
સાવધ કરણી હતી માટે ને ? ૩૦૧
૮૬. જ્ઞાનની મહત્તા વિશેષ કે કિયાની ? ૩૦૫

આ પુસ્તકના પાંચમા પ્રકરણ 'શ્લોક-સંગ્રહ'માં

પૃ. ૩૦૬ થી ૩૨૪ મુદ્દીનાં ૧૬ પાનાંઓમાં

આપવામાં આવેલ પદોનો અનુક્રમ

- ૧ પૂ ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિદ્યાગદ્, મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશો-
વિજયજી મહારાજ-વિરચિત શ્રી પ્રતિમા-રાતક નામના
અધ્યાપના અતિ મનનીય ૧૧ પદો અર્થ સાથે પૃ. ૩૧૧
- ૨ એ જ મહાપુરુષે રચેલું 'કુમતિ-લતા-ઉન્મીલન' નામનું
'શ્રી જિનગિન-સ્થાપન-સ્તવન' પૃ ૩૧૭
- ૩ એ જ મહાપુરુષે રચેલો શ્રી 'જિનપ્રતિમા-સ્થાપન-
સ્વાધ્યાય' પૃ ૩૧૬
- ૪ પૂ પકિતપ્રવર શ્રી જીવવિજયજી-કૃત 'શ્રી જિનપ્રતિમા-
સ્થાપન'નું શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનનું સ્તવન. પૃ ૩૨૧.
- ૫ પૂ પકિતવર્ધ્ય શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ-વિરચિત 'શ્રી
શાન્તિ-જિન-સ્તુતિ' પૃ ૩૦૩
- ૬ પાતાન, જૂતાન અને સ્વર્ગનોખના શ્રી જિનગિનઓના
નમસ્કારનો એક તેમજ ભવોભવ શ્રી જિનભક્તિની
માગણીનો એક-એમ બે શ્લોકો અર્થ સાથે પૃ ૩૨૪.

મુદ્રણ સંબંધી શુદ્ધિકરણ

“પ્રતિમા-પૂજન” નામના આ ગ્રન્થને તૈયાર કરતી વખતે આ સંબંધીનાં મૂર્તિ-મંડન-પ્રશ્નોત્તરાદિ પુસ્તકોમાં છપાએલા પાઠોનો ઉતારો કરી લેવામાં આવ્યો હતો. આ ગ્રન્થ માટેનું ક્ષમાણુ તૈયાર થયા પછી તે પાઠોને મૂળ ગ્રન્થાદિ સાથે મેળવવા જેટલો અવકાશ પ્રાપ્ત થયો નહિ : કારણ કે-સંયોગ-વશાત્ આ ગ્રન્થ ત્વરાએ છપાવીને તૈયાર કરવો હતો. ગ્રન્થનો મૂળ વિભાગ (૩૪૪ પાનાં) છપાઈ ગયા બાદ, એમ લાગ્યું કે-પાઠો ઘણા અશુદ્ધ છપાયા છે. આથી પાઠો સંબંધી યથાશક્ય શુદ્ધિકરણ સૂચવવાનો નિર્ણય કર્યો. તે મુજબ જેટલું તૈયાર થઈ શક્યું છે તે સર્વ આ નીચે આપવામાં આવે છે. કેટલાક પાઠો આખા જ અત્રે આપ્યા છે. અને બાકીના પાઠોનું તે પછી શુદ્ધિપત્રક આપ્યું છે.

પૃ. ૭૯ : શ્રીઅનુયોગદ્વારસૂત્રમાંનો પાઠ.

જત્ય ય જં જાણેજ્ઞા, નિક્ષેવં નિક્ષિવે નિલ્લેસં ।

જત્યવિ ય ન જાણેજ્ઞા, ચઙ્ક્રગં નિક્ષિવે તત્ય.” ॥૧॥

પૃ. ૮૫ : શ્રી ઉવવાઈસૂત્રમાંનો પાઠ.

“તં મહાફલં ચ્ચલુ તહારૂવાણં અરિહંતાણં ભગવં-
તાણં નામગોયસ્સ વિ સવણયાણ ”

પૃ. ૯૯ : શ્રીજમ્બૂદ્વીપપ્રત્નપ્રતિમાંનો પાઠ.

“નમોત્યુ ણં ભગવઓ તિત્થગરસ્સ આહગરસ્સ જાવ
સંપાવિઙ્કામસ્સ, વંદામિ ણં ભગવંતં તત્થગયં ઇહગય,
પાસઽ મે સે મયવં તત્થગય ઇહગયં તિકદ્ધુ વંદઈ ણમંસઈ ”

૫. ૧૦૨ : શ્રીસાધુસાધ્વીપ્રતિઙ્ગમશ્લોકમનિ ૫૧૬.

“ નમો ચઙ્ગવીસાષ તિત્થયરણં ઉસમાદ્મદાવ
પદ્મવસાણાને ”

૫. ૧૦૬ : શ્રીદશવૈદ્યધિક્કમ્મનિ ૫૧૬.

“ ચિત્તમિત્તિ ન ણિઙ્ગાપ, નારિ ધા સુમ્મલંકિમં
મક્કરં પિય દ્દહુણં, રિદ્ધિં પદિસમાદરે ” ॥૧॥

૫. ૧૭૬ : શ્રીમહાઙ્કપમ્મનિ ૫૧૬.

“ સે મયવં તદ્દાદ્ધે સમણે ધા માદ્ધે ધા વે
ધરે ગચ્છેજ્ઞા ! હંતા ! ગોયમા ! દિને દિને ગચ્છેજ્ઞા
સે મયવં અત્થ દિને મ ગચ્છેજ્ઞા તમો કિં પાયચિ
હવેજ્ઞા ! ગોયમા ! પમાયં પહુચ તદ્દાદ્ધે સમણે
માદ્ધે ધા જો જિણધરં ન ગચ્છેજ્ઞા તમો છદ્ધં મ
દુપાલસમં પાયચ્છિત્તં હવેજ્ઞા ! સે મયવં સમણો
ગસ્સ પોસહસાલાપ પોસદિપ પોસહવંમચારી કિં
હરં ગચ્છેજ્ઞા ! હંતા ! ગોયમા ! ગચ્છેજ્ઞા ! સે
કેળદ્ધેણં ગચ્છેજ્ઞા ! ગોયમા ! ણાણદંસણચરણ
ગચ્છેજ્ઞા ! જે કેદ પોસહસાલાપ પોસહવંમચારી
જિણદરે ન ગચ્છેજ્ઞા તમો પાયચ્છિત્તં હવેજ્ઞા ! ગો
અદ્ધા સાદ્ધુ તદ્ધા માણિયર્થ્વં છદ્ધં અદ્ધા દુપાલ
પાયચ્છિત્તં હવેજ્ઞા ”

૫. ૧૭૭ : શ્રીમહાઙ્કપમ્મનિ ૫૧૬.

“ તેણં કાલેણં તેણં સમણં જાય તુંગીયાપ ન
ધદ્ધે સમણોવાસગા પરિવસંતિ સંસે, સયમે, સિ
વાલે, રિસિદ્ધે, દમમે, પુક્કલ્લી, નિવદ્ધે, સુ
માણુદ્ધે, સૌમિલે, નરવમ્મે. આણંદકામદેવાણો જે
ગામે પરિવસંતિ રૂદ્ધા દિસા વિચ્છિન્નવિપુલય

जाव लद्धहा गहियहा चाउदसदृमुद्धिदृपुण्णमासिणीसु
पडिपुनं पोसहं पालेमाणा निगंथाण य निगंथीण य
फासुएणं पसणिज्जेणं असणं पाणं खाइमं साइमं जाव
पडिलाभेमाणा चेइयालपसु तिसंज्जं चंदणपुप्फधूववत्था-
इहिं अच्चणं कुणमाणा जाव विहरंति से तेणहेणं गोयमा ?
जो जिणपडिमं न पुणइ सो मिच्छदिही जाणियव्वो,
मिच्छदिहिस्स नाणं न हवइ, चरणं न हवइ, मुखं न
हवइ, सम्मदिहिस्स नाणं, चरणं, मुखं च हवइ, से तेण-
हेण गोयमा ! सम्मदिहिसइहेहिं जिणपडिमाणं सुगंध-
पुप्फचंदणविलेवणेहिं पूया कायव्वा ”

पृ. १७६ : श्रीआवश्यकसूत्रभांते पा६.

“ तत्तो य पुरिमताले वग्गुर ईसाण अच्चए पडिमं ।
मल्लिजिणायण पडिमा उण्णाए वंसि वहुगोही ॥१॥ ”

पृ. १८१ : श्रीविवाधसूत्रभांते पा६.

“ अंवडस्स परिवायगस्स नो कप्पइ अन्नउत्थिए वा
अन्नउत्थियदेवयाइं वा अन्नउत्थिअपरिग्गहियाइं अरिहंत-
चेइयाइं वा वंदित्तए वा नमंसित्तए वा, नन्नत्थ अरिहंते
वा अरिहंतचेइआइं वा ”

पृ. १८१ : श्रीज्ञातासूत्रभांते पा६.

“ तए णं सा दोवई रायवरकत्ता जेणेव मज्जणघरे
तेणेव उवागच्छइ, मज्जणघरं अणुप्पविसइ, ण्हाया कयव-
लिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं
परिहिया मज्जणघराओ पडिणिक्खमइ, जेणेव जिणघरे
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता जिणघरं अणुप्पविसइ,
अणुप्पविसइत्ता आलोए जिणपडिमाणं पणामं करेइ, लोम-
हत्थयं परामुसइ, एवं जहा सूरियाओ जिणपडिमाओ
अच्चेइ तहेव भाणिअव्वं जाव धूवं उहइ, धूवं उहइत्ता

વામં જાણું અંચેદ, અંચેદ્તા દાહિણજાણું ધરણિતલંસિ
નિદ્દદુ તિલુત્તો મુદ્દાણં ધરણિતલંસિ નિવેસેદ, નિવેસે-
દ્તા દેંસિ પચ્ચુણ્ણમદ્ ૨ કરચલ જાવ ફદ્દદુ एवं
વયાસી-નમોત્થુ ણં અરિહંતાણં ભગવંતાણં જાવસંપત્તાણં,
ચંદદ ણમંસદ્ ૨ ઝિણઘરાઓ પહિણિન્નપમદ્”.

પૃ. ૧૮૩ : શ્રીઉપાસકદશાંશુવ્રમાનો પાઠ.

“ નો સલ્લુ મે મંતે ! કપ્પદ અજ્જપ્પમિદં અન્નડત્થિપ
યા, અન્નડત્થિપદેવયાણિ યા, અન્નડત્થિપપરિગ્ગહિયાણિ
અરિહંતથેશ્યાણિ યા ચંદિત્તપ યા નમંસિત્તપ યા ”

પૃ. ૧૮૫ : શ્રીકપ્પમશુવ્રમાનો પાઠ

“ તપ ણં સિદ્ધત્થે રાયા ત્સાહિયાપ ઠિરવહિયાપ
ઘટ્ટમાણીપ, સપ્પ અ, સાહસ્મિપ અ, સયસાહસ્મિપ અ,
જાપ અ, x x x x x હંમે પહિચ્છમાણે અ,
પહિચ્છાપમાણે અ પયં યા વિહરદ્”

ભાવાર્થ:—ત્યાગ્યાદ સિદ્ધાર્થરાજા, “ ન્સ દિવસ સુધી
મટોત્પવશ્વ કુલમર્ષાદ પ્રવર્તે છે તે જેમા સોદશ્ય લાગે, હનર
દશ્ય લાગે અને લાખ દશ્ય લાગે તેવા યાગ-અગ્નિહત-ભગવનની
પ્રતિમાની પૂજાને ” કરતા, ખીજા પામે કરાવતાં તથા વધામણાને
પોતે પ્રદક્ષ કરતા અને સેરો પાસે પ્રદક્ષ કરાવતાં વિદરે છે.

પૃ ૧૮૬ : શ્રીમદ્દાનિસીધશુવ્રમાનો પાઠ

“ કાઠંપિ જિણાયયપોદ્ધિ, મંડિયં સબ્બમેશ્ણીવટ્ટં ।
દાણાચ્ચઝ્ઞેજ સદ્દુદ્ધો, ગચ્છેલ્લ અચ્ચુર્યં જાવ ન પરં ॥૨॥ ”

પૃ. ૧૮૭ : શ્રીઆવસ્થકશુવ્રમાનો પાઠ.

“ ધૂમસય માંડગાણં, ચંડવીસં ચેવ જિણદરે ફાસી ।
સત્ત્વજિણાણં પહિમા, વણ્ણપમાણેદિ નિથપદિ ॥ ૧ ॥ ”

पृ. १८७ : श्रीआवस्यःसूत्रभाते। पाठ.

“अंतेउरे चेइयहरं कारियं पभावतो णहाता, ति-
संज्जं अच्छेइ, अन्नया देवी णच्चेइ, राया वीणं वायेइ ”

पृ. १८८ : श्रीदशाश्रुतसंघभाते। पाठ.

“चिल्लणादेवी एवं वयासी तं महाफलं देवाणुप्पिये ?
भगवं महावीरं चंदामो, णमंसामो सकारेमो, सम्माणेमो,
कल्लणं मंगलं चेइयं पज्जुवासेमो तेणं इह भवे य परभवे
य हियाण सुहाण खमाण निस्सेसाण आणुगामियत्ताण
भविस्सइ ”

पृ. १८० : श्रीरायपसेलीयसूत्रभाते। पाठ.

“तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स पंचविहाए पज्ज-
त्तीए पज्जत्तिभावं गयस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए
चित्थिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-किं मे
पुर्व्वि करणिज्जं ? किं मे पच्छा करणिज्जं । किं मे
पुर्व्वि सेयं ?, किं मे पच्छा सेयं ? किं मे पुर्व्विपि पच्छा
वि हियाए सुहाए खमाण निस्सेसाए आणुगामियत्ताए
भविस्सइ ” ?

“तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणिय-
परिसोववण्णगा देवा सूरियाभस्स देवस्स इमेयारूवं
अज्झत्थियं जाव संकप्पं समुप्पण्णं समभिजाणित्ता जेणेव
सूरियामे देवे तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता सूरि-
याभं देवं करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए
अंजलिं कट्ठु जएणं विजएणं वद्धावेन्ति, वद्धावित्ता
एवं वयासी-“ एवं खलु देवाणुप्पिया णं सूरियामे विमाणे
सिद्धाययणे जिणपडिमाणं जिणुस्सेहपमाणमेत्ताणं अट्ठ-

सयं सण्णिकखत्तं चिट्ठइ । सभाए णं सुद्धम्माए णं
माणवए चेइयखंमे वहरामएसु गोलवट्टसमुगाएसु वहुओ
जिणसकहाओ सण्णिकखत्ताओ चिट्ठन्ति । ताओ णं
देवाणुप्पियाणं अच्चेसि च वहुणं वेमाणियाणं देवाणं य
देवीणं य अद्यणिज्जाओ वंदणिज्जाओ णमंसणिज्जाओ
एयणिज्जाओ सक्कारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओ जाध
पज्जुयासणिज्जाओ । तं एयं णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि
करणिज्जं, एयं णं देवाणुप्पियाणं पच्छा करणिज्जं, एयं
णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि सेयं, एयं णं देवाणुप्पियाणं
पच्छा सेयं, एयं णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि पच्छा वि
द्वियाए सुद्धाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए
भविस्सइ ”

पृ० १८२ : श्रीगयपसेण्णियसूत्रभाते। ५।६.

“ द्वियाए सुद्धाए खमाए निस्सेसाए आणुगामिय-
त्ताए भविस्सइ ”

पृ० २०८ : अगवतीसूत्रभाते। ५।६

“ देवा णं भंते ! असंजयाति वत्तन्वं सिया ?,
गोयमा ! णो तिण्हे०, णिहुरवयणमेयं, देवा णं भंते ?
संजयासंजयाति वत्तन्वं सियो ?, गोयमा ! णो तिण्हे
समहे, असम्भूयमेयं देवाणं, से किं एवाति णं भंते !
देवाति वत्तन्वं सिया ?, गोयमा ! देवा णं नोसंजयाति
वत्तन्वं सिया ”

पृ० २१० : श्रीस्थानागसूत्रभाते। ५।६.

“ अहुणोववधे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु काममोगेसु
अमुच्छिप अगिद्वे अगद्विप अणज्जोववधे, तस्स णं एयं

भवइ अत्थि खलु मम साणुस्सप भवे आयरितेति वा
उवज्झापति वा पवत्तीति वा थेरेति वा गणीति वा
गणधरेति वा गणावच्छेपति वा जेसि पभावेणं मण
इमा पत्तारूवा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवजुत्ती लद्धा
पत्ता अभिसन्नागया, तं गच्छामि णं ते भगवंते वंदामि
णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं भंगलं देवयं
चेइयं पज्जुवासामि ”

पृ. २११ : श्रीस्थानांगसूत्रभांने ५।४.

“ एस णं माणुस्सप भवे णाणीति वा तवस्सीति
वा अइदुक्करदुक्करकारते, तं गच्छामि णं ते भगवंते
वंदामि जाव पज्जुवासामि ”

पृ. २५३ : श्रीठाणुंगसूत्रभांने ५।४.

“ पंच आसवदारा पन्नत्ता तंजहा-(१) मिच्छत्तं,
(२) अविरती, (३) पमादे, (४) कसाया, (५) जोगा ”

पृ. २५६ : श्रीआवश्यकसूत्रवृद्धवृत्तिभांने ५।४.

“ जहा णवणयराइसन्निवेसे केइ पभूयजलाभावओ
तण्हाइपरिगया तदपनोदार्थं कूपं खणंति तेसिं च जइवि
तण्हादिया वड्ढंति मट्टिकाकइमाईहि य मलिणिज्जन्ति
तहावि तदुब्भवेण चेव पाणिपणं तेसिं ते तण्हाइया
सो य मलो पुव्वओ य फिट्ठइ सेसकालं च ते तदण्णे
य लोगा सुहभागिणो हवन्ति एवं दव्वत्थप जइवि अ-
संजमो तहावि तओ चेव सा परिणामसुद्धी हवइ जाण
असंजमो वज्जियं अण्णं च निरवसेसं खवेइत्ति तम्हा
चिरियाचिरपहिं एस दव्वत्थओ कायव्वो सुभाणुवंधी
पभूयतरणिज्जराफलो यत्ति काऊणमिति ”

पृ २८५ भानो वेष्म न्वेवा मन्थो तेवो न् उपाव्ये ॥

पृ २८७ : श्रीसमवायागसूत्रभानो पा०

“ से किं त उवासगदसाओ ?, उवासगदसासु णं उवासयाणं णगराह उज्जाणाहं चेहआह घणराडा रायाणो धम्मपरियरो समोसरणाह धम्मपरिया धम्मकहाओ इह-लोहपरलोहपरद्विधितेसा ”

पृ २८९ : श्रीअभ-या०रथुभानो पा०

“ कपरे ते ? जे ते मोयरिया मच्छयंघा साउणिया जहा फूरम्ममा घाउरिया दोयिनयंधणपमोगतप्पमल जालवीरुगायसीदम्मपगुराहूडेलिहरया हरिप्पमा साउ-णिया य x x x फूरकम्मजरी इमे य थहये मिलक्खु-जाती के ते ? सरज्जघण ”

पृ. २९६ : श्रीआचारगसूत्रभानो पा०

“ जम्माभित्थेय-निक्कमण-चरणनानुग्यायनिव्याणे ।

दियलोभमयणमदरजंदीसरमोमनयरेसु ॥ १ ॥

अट्टाउपमुच्चित्ते गयमपयप य धम्मचये ॥

पासरहाउत्तनगं चमरुणाय य यंदामि ॥ २ ॥ ”

पृ ३०१ : श्रीगपपसेखीयसूत्रभानो पा०

“ अहण्णं भंते ! देवानुणियाणं भत्तिपुण्ययं गोयमा-ईणं समणाणं निर्गंयाणं यसीसहदं नट्टयिदि उयदंसेमि ”

पृ ३०५ : श्रीअवनीसूत्रभानो पा०

“ सधमणपमोगपरिणया x x x मोसवयणपमोग-परिणया ”

पृ. ३०५ : श्रीअवनीसूत्रभानो पा०

“ सादियं य मुसं गूया, पस धम्मे सुसीममो ”

पाठानुं शुद्धिपत्रक

पृष्ठ.	पंक्ति	अशुद्ध.	शुद्ध.
२	२	चतुर्थ	चतुर्थ
६६	१०	णहया	णहया
१०२	१२	— धीकारणम्	— धीकारणम्
१०२	१४	— प्रतिमां	— प्रतिमा-
१०८	६	उल्लको	उल्लको
१०८	६	विलोक्यते	विलोकते
१०८	११	— लिखीतं	— लिखितं
११३	१७	मिउगं	मिउगहं
११७	६	धुव्वं	धूव्वं
१२६	११	— विना	— विना
१३८	१७	वंभीलीवीए	वंभीलिवीए
१५६	१०	लीवीए	लिवीए
१७३	८	गुंथइ	गंथंति
१७३	१६	निजुत्तिमिसीओ	निज्जुत्तिमीसिओ
१८०	१७	भावी—	भावि—
१८४	२२	थइथुइ	थयथुइ
१८८	३	नमुत्थुणं	नमोत्थु णं
२१२	६	धीरस्सयस्स	धीरस्स पस्स
२२०	३	देवाणयं	देवाणं य
२२१	२	मिच्छामी	मिच्छामि
२२१	६	पकरेति	पकरेति
२२१	११	— पणत्तस्स	— पणत्तस्स
२२१	१२	अवण्णं	अवण्णं

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૨૧	૧૩	વિવિક્ત વ-	વિકલ્પવ-
૨૪૩	૧	નત્વી	નત્થિ
૨૪૩	૧૬	શુભશોભપદુષ્ઠ અગારંમ	શુભશોભપદુષ્ઠ અગારંમો
૨૬૩	૧૩	પ્રપમ-	પદમ-
૨૬૬	૧૩	દશ્વયધ્વર્	દશ્વત્થર્

“ગુજરાતી વિભાગનું શુદ્ધિપત્રક”

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૩	૧૬	સર્વમેળ	સર્વમેળ
૨૪	૧૭	કર્મ-	કર્મ-
૨૭	૧૩	સુસાધુઓનો વિદાર હોતો નથી.	વધારે ઉપાયું છે.
૨૯	૮	ચતા હતા.	ચતા હતા.
૩૦	૩	કર્માં	કર્માં
૩૧	૩	આરાધનના	આરાધનાનાં
૩૫	૮	શ્રદ્ધા અને તીવ્રતા	શ્રદ્ધાની તીવ્રતા
૩૫	૧૨	અભ્યકર	અભ્યતર
૪૬	૭	મોગોલીયા	મોગોલીયા
૫૬	૧	ચારમાંથી	ચારમાંથી
૫૬	૧૩	સર્વ	સર્વ
૬૩	૨	ઉપકાર	અપકાર
૬૩	૧૮	મતાંધ	મતાંધ
૮૦	૨૧	ભાવજન	ભાવજન
૧૦૨	૭	દૃષ્ય	દૃષ્ય
૧૦૪	૧૫	આકાર	આકાર
૧૦૪	૨૧	પૂજનીક	પૂજનીક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૮	૫	ગોવાળાઆ	ગોવાળીઆ
૧૧૧	૧૬	દુઃખમાર	દુખમ આરક
૧૧૩	૨૧	મિત	મિત
૧૧૫	૭	નાળી	વાળી
૧૧૬	૧૩	સંખ્યાતીત	સંખ્યાબંધ
૧૨૭	૨૧	અચેત	અચેતન
૧૩૬	૧૦	મદાસરુપો	મદાપુરુપો
૧૪૧	૧	આકારનું	આકારનું
૧૪૩	૧	પૂજનીય	પૂજનીય
૧૪૩	૬	કરેમી	કરેમિ
૧૪૪	૧૧	મુક્ત	મુક્ત
૧૪૭	૬	અશુચિ	અશુચિ
૧૪૯	૯	ઓગળ	આગળ
૧૪૯	૨૧	મૂતિના	મૂર્તિનાં
૧૫૧	૧૪	ગુણસ્થાનકને	ગુણસ્થાનકે
૧૫૧	૧૯	—કમરોહમાં	—કમરોહમાં
૧૫૨	૭	પુરુષોએ	પુરુષો
૧૫૪	૯	શસ્ત્રોનું	શાસ્ત્રોનું
૧૫૮	૧૪	ગર્ભદ્વારે	ગર્ભદ્વારે
૧૬૨	૧૪	જ્ઞેતાં	જ્ઞતાં
૧૬૨	૨૦	ગૌશાળાએ	ગૌશાળાએ
૧૬૩	૨૦	ચમત્કારી થવા	ચમત્કારી કાર્યો થવા
૧૬૭	૨	આકારને	આકારને
૧૭૮	૧૧	સતક	શતક
૧૭૮	૧૨	નિવિષ્ટ	નિબદ્ધ
૧૭૮	૧૪	નિરુપમ	નરવર્મ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અર્થગુરુ	શુદ્ધ
૧૭૮	૧૬	અર્થ,	સૂત્રનાં અર્થ તથા
૧૭૮	૧૭	અર્થ,	સૂત્રનાં અર્થ જેમણે
			એવા તેઓ
૧૭૮	૧૭	પૂનમ-જનકસ્વાણુકની	પૂનમની તિથિઓનાં
		તિથિઓમાં	દિવસે
૧૭૮	૨૦	વિચરે	વિચરે છે.
૧૭૮	૨૪	મિથ્યાદ્રષ્ટિ	મિથ્યાદ્રષ્ટિ નાણુવો-
૧૭૮	૨૫	નહિ,	ન હોય,
૧૭૮	૨૫	મોક્ષ નહિ	તમા મોક્ષ ન હોય-
૧૭૮	૨૬	મોક્ષ છે. તે એટલા-	મોક્ષ હોય છે.
		વાસ્તે	તે કારણથી
૧૭૯	૧	મૌતમ ?	મૌતમ ? સમગ્રદ્રષ્ટિએ
૧૭૯	૨	કરવી.	કરવી નોંધ્યો.
૧૮૦	૧૨	કરે,	કરે છે,
૧૮૦	૧૩-૧૫	ચાંદે,	ચાંદે છે,
૧૮૦	૨૨	ભાવિન આત્મા સાધુ	ભાવિન છે આત્મા
			જેનો એવા સાધુનું
૧૮૧	૧૨	અથવા અન્ય પ્રત્યે	વધારે ઉપાયું છે
૧૮૩	૨૪	કર્માનું	કર્માનું
૧૮૫	૨૪	લંબ એટલે યજ્ઞ.	લંબ એટલે વધામણું
૧૮૭	૬	સ્વપ્ન	સ્વપ્ન
૧૯૨	૨	ક્રમ	ક્રમ
૨૧૭	૧૨	રાવણપમેણી	રાવણપમેણી
૨૧૯	૭	મિથ્યાદ્રષ્ટિ	મિથ્યાદ્રષ્ટિ
૨૩૧	૬	ઈશાનકિણ્વામાં	પૂર્વદિશામાં
૨૩૮	૬	અપરિવર્તી	અપરિવર્તી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૪૩	૮	આરંભ વિના	સદ્આરંભ વિના
૨૪૬	૨૪	આજ્ઞાનો અર્થ	અનુજ્ઞા સમજવો
૨૪૮	૯	સાધાવ્યા	સીધાવ્યા
૨૪૯	૨૧	કૃત્યાત્ય,	કૃત્યાકૃત્ય,
૨૬૦	૮	અચિત્ત	સચિત્ત
૨૬૩	૨૨	માછલીઓ	માછલાઓ
૨૬૩	૨૩	માછલીઓને	માછલાઓને
૨૬૫	૧૮	ધુલેવ	ધુલેવા
૨૭૭	૧૮	સકડો	સેકડો
૨૭૮	૧૦	પ્રજ્ઞાપિત	પ્રજ્ઞપિત
૨૮૦	૧૭	આચાર્યોની	આચાર્યોની
૨૮૨	૪-૫-૧૯	ઉદય ઉદય	ઉદિતોદિત
૨૮૫	૮	૫,૮૬,૬૫૨ વર્ષના બદલે	૫,૮૬, ૭૪૪ સમજવા
૨૮૫	૧૯	૨૩૭૦ વર્ષના બદલે	૨૩૯૭ વર્ષ સમજવા
૨૮૬	૭	ભંડારમાં	મંદિરમાં
૨૮૬	૧૪	વીર-સંવત્ ૨૭૦ માં	વીર-સંવત ૨૯૦ પછી
૨૮૮	૪	પરલોકાદિ તથા	પ્રલોક પરલોક સંબંધી
૨૯૭	૧૮	થર્ષ	લર્ષ
૨૯૧	૧૬	સર્વે	શક
૩૦૨	૧	આપની	આપની આગળ
૩૦૩	૧૦	અગર	અગર ગૌતમસ્વામી મ. વિગેરે
૩૦૪	૧	તેમની	તેથી તેમને
૩૦૬	૧૭	શ્વાસોચ્છાશ્વાસ	શ્વાસોશ્વાસ
૩૧૦	૧૫	કુસુમની	કુસુમની
૩૧૯	૫	એ મતિ	એમ તે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૧૬	૭	ઉવાઈ	ઉવવાઈ
૩૧૬	૮	સીમાઈ	શી બાઈ
૩૧૬	૧૬	સોહે	સાહે
૩૨૦	૪	ફલનાદિક	ફલદાનાદિક
૩૨૩	૮	અસી	ઝોંશી
૩૨૩	૧૦	રાવપપેણી	રાવપસેણી
૩૨૩	૧૨	આસમ્મતી	અસામ્મતી
૩૨૩	૧૨	મમુખ	મમુખે
૩૨૩	૧૫	મુરવર	મુરવર
૩૨૪	૧૩	બાકત	બકિત
૩૨૫	૭	આમિજાદિત	આમ્મજાદિત
૩૨૬	૧૪	જ્ઞાન, બ્યાન, પરમાત્મા	જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા
૩૩૦	૧	પહોળો	પહોળો
૩૩૦	૨૫	વિચરા	વિચારો
૩૩૨	૧૨	સ્થૂલ	સ્થૂલ
૩૩૫	૭	પરમેમેધરનું	પરમેશ્વરનું
૩૩૮	૨૨	હોય: છે	હોય છે :

प्रतिभा

पूजन

શ્રી જિન-દર્શન-મહિમા

‘યાસ્યામ્યાયતનં જિનસ્ય લભતે, સ્વાયંધ્વતુથ ફલમ્ ।
 પૃથ્થ ચોત્પિથ ઉચતોઽષ્ટમમથો, ગન્તું પ્રવૃત્તોઽધ્વનિ ॥
 અદ્વાલુર્દશમ પદ્મિજિનગૃહાત્-પ્રાપ્તસ્તતો દ્વાદશં ।
 મધ્યે પાશ્વિકમીક્ષિતે જિનપતૌ, માસોપવાસં ફલમ્ ॥૧॥’

મહાપુ આત્મા—

શ્રી જિનમંદિરે જવાનુ ચિન્તવન કરતા એક ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરે જવાને માટે ઉભો થયે એક છઠ્ઠ તપના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરે જવાની પ્રવૃત્તિ કરતે એક અદ્ભુત તપના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરની નજદિકમા આવતા ચાર ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરમા પ્રવેશ કરતી વેળાએ પાંચ ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરના મધ્યભાગે પહોંચતા પદર ઉપવાસના ફળને

— અને —

શ્રી જિનમંદિરમા પ્રસુદર્શન કરતા એક માસોપવાસના ફળને

—પ્રાપ્ત કરે છે.

ભગવન્તના યથાર્થ ગુણોને વિશે બહુમાનયુક્ત બનેલા
 આત્માને એકાગ્ર ચિત્તે શ્રી જિનદર્શન કરતા ઉપર જણાવેલ
 પ્રજા મળે છે, એ તો એક વ્યવહારિક વચન છે નિશ્ચયથી
 તો જેમ જેમ ભાવની વિશેષતા ભાજતી જાય છે, તેમ તેમ
 ફળની વિશેષતાનું કાંઈ માપ જ રહેતું નથી આવપૂર્ણ ભક્તને
 તો યાવત કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પણ સુલભ બને છે

પ્રતિમા-પૂજન

પ્રકરણ ૧ લું

પ્રતિમા-પૂજનની
પારમાર્થિક શ્રેયઃસાધકતા

અજ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય અને કુચુક્તિઓનું પ્રાપ્ત્ય :

આ દુનિઆમાં જ્ઞાની જેટલો ઉપકાર કરી શકે છે, તેના કરતાં અજ્ઞાની અધિક અપકાર કરી શકે છે. સુચુક્તિઓની સંખ્યા કરતાં કુચુક્તિઓની સંખ્યા વધારે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ કરતાં મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓ અનંતગુણા છે. આ વાત જેટલી સત્ય છે, તેટલી જ સત્ય વાત એ પણ છે કે-જ્ઞાનિઓનો જ્ઞાનસૂર્ય અને તેનાં જ્ઞાનવલ્કલમાન કિરણો જ્યાં પથરાય છે, ત્યાં ગમે તેવો ગાઢ અજ્ઞાન રૂપ અંધકારહોય તો પણ તે એક ક્ષણવારમાં લેદાયા સિવાય રહી શકતો નથી.

‘શ્રી વીતરાગની મૂર્તિને પૂજવી કે નહિ?’-
એ વિષયને પણ અજ્ઞાનિઓએ ચર્ચાસ્પદ બનાવી દીધો છે. સિદ્ધાન્તવેદી સમગ્ર મહાપુરુષોએ એકી મતે અને એકી અવાજે-‘શ્રી વીતરાગદેવની આરાધના મૂખ્યતયા

તેમની મૂર્તિ દ્વાગએ જ ધર્મ શકે છે: એ સિવાય અન્ય કોટિ ઉપાયોથી પણ તે મુશ્કેલ નથી'—એમ દરમાબ્ધું છે, ત્યારે અજ્ઞાની અને મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માઓએ તેની સામે અનેક કુચુક્તિઓ ઉભી કરી, જ્ઞાની પુરૂષોએ દશવિદ્યા પવિત્ર ગદને ઉધણાવી પાડવાનો પ્રયામ કરવામા પણ કાર્ય બાકી રાખી નથી જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય જગતમા વિશેષ વ્યાપેલું છે, તેથી કુચુક્તિઓની અસર અજ્ઞાન અને ભદ્રિક વર્ગ ઉપર થયા સિવાય રહેતી પણ નથી એક તો સ્વભાવતઃ અજ્ઞાનનું સામ્રાજ્યને બીજી બાજુ કુચુક્તિઓનું પ્રભાવ જોઈ,—ઉભયને લગાપ થવાથી, શ્રી વીતગગદેવની પવિત્ર મૂર્તિ અને તેની રમ કન્યાલુકારી ઉપાસના ઉપરથી પણ, અજ્ઞાન અને દ્રિક આત્માઓનું મન ચલાયમાન થયા સિવાય રહે શકે, એ સહજ છે

નાસ્તિક કળાંય પરમાર્થથી નામ્તિક—

એના આમ્તિક દ્વાગ નિરોધ અનર્થ થાય છે :

મૂર્તિને નહિ માનવાના મતની ઉત્પત્તિ જેમ ભયંકર અજ્ઞાનમાથી જ થએલી છે, તેમ મૂર્તિની ઉપામનાને એક હિંસાકારી કર્તવ્ય તરીકે જોળખવાની કે જોળખાવવાની કુબુદ્ધિ પણ કારમા મિથ્યાત્વમાથી જન્મેલી છે સામાન્ય આત્માઓ પોતાની મેળે જો મતની ભયંકર અજ્ઞાનતાને અને કારમી હિતઘાતકતાને સમજી શકે, તેવી સ્થિતિ હોતી નથી અને એથી જ્ઞાની પુરૂષોને જો સમજાવવાને માટે પણ ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જ પડ્યો છે આત્મા

અને પરલોક વિગેરે વિદ્યમાન અને પ્રમાણુસિદ્ધ પદાર્થોને નહિ માનનાર નાસ્તિક જેટલો અનર્થ કરે છે, તેટલો—બદકે ક્વચિત્ તેથી પણ વિશેષ—અનર્થ, આત્મા આદિને માનવા છતાં તેના એકાદ સ્વરૂપને નહિ માનવાથી કે વિપરીત રીતે માનવાથી આસ્તિક વડે પણ થાયજ છે. એટલા માટે શ્રી જૈનદર્શનમાં તેવા આત્માઓ અવહારથી આસ્તિકની ગણત્રીમાં ગણાવા છતાં, પરમાર્થથી નાસ્તિકની ગણત્રીમાં જ ગણાયા છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવતાં સત્ય વચ્ચનો, તેના તે સ્વરૂપે નહિ સદ્ગુણો વિપરીત રીતિએ સદ્ગુણો, તેને પણ શ્રી જિનશાસનમાં આસ્તિક્યનો ભંગ અર્થાત્ એક પ્રકારની નાસ્તિકતા જ કહેલી છે. પ્રગટ નાસ્તિકતા જે નુકશાન કરે છે, તેનાથી પ્રચ્છન્ન નાસ્તિકતા ક્વચિત્ અધિક નુકશાન કરનારી બની જાય છે. પ્રગટ નાસ્તિકને માટે સુસંયોગવશાત્ આસ્તિક બનવાનો જેટલો સુસંભવ છે, તેટલો સુસંભવ પ્રચ્છન્ન નાસ્તિકને માટે પ્રાયઃ નથી : કારણ કે—તે વાસ્તવિક પ્રકારનો આસ્તિક નહિ હોવા છતાં પણ, મોટે ભાગે આસ્તિકપણાના ખોટા અભિમાનમાં રાખી, સમસ્ત જીવનને બરબાદ કરનારો હોય છે.

નામ અને આકારના આલંબનની જરૂર :

શ્રી જિનેશ્વર દેવ, તેમના માર્ગે ચાલનારા નિર્ઘેય ગુરુઓ અને તેમણે પ્રતિપાદન કરેલો ધર્મ,—આ ત્રણેયને માનવા છતાં પણ, આ ત્રણેયની સાધના જેટલી જેટલી રીતિએ થાય છે, તેટલી સઘળી રીતિઓને નહિ માનવાથી આત્મા શ્રી જિનશાસનના પરમાર્થ આસ્તિક તરીકે

ટકી શકતો નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાધના જેમ તેમના નામસ્મરણથી થાય છે, તેમના ગુણસ્મરણથી થાય છે તેમનાં પૂર્વાપરનાં ચરિત્રોનાં શ્રવણથી થાય છે, તેમની ભક્તિથી થાય છે, તેમની આશાઓના પાલનથી થાય છે, તેમ તેમના આકાર, મૂર્તિ કે પ્રતિબિંબની ભક્તિથી પણ થાય જ છે આ સત્યનો જ્યાં સુધી સ્વીકાર કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની કરાતી ઉપાસના અધુરી જ રહે છે શ્રી જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમાની પૂજા, એ કોઈ કલ્પિત વસ્તુ નથી કે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે કોઈ પૂર્ત પુરૂષોએ ઉપજાવી કાઢેલી વસ્તુ નથી એ વસ્તુ તો, ભક્ત આત્માઓના હૃદયના ઉડા ભક્તિભાવમાંથી નીકળેલી એક તદ્દન સાહજિક અને અનિવાર્ય વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ છે જગતના તમામ પ્રાણિઓની ચિત્તવૃત્તિ પોતપોતાને ઈદિ એવા પદાર્થોના ગુણ-ધર્મની જેમ રૂપ-રંગ પ્રત્યે કુદરતી રીતે ઢળેલી હોય છે: એટલું જ નહિ, પણ હજસ્થ આત્માઓ વસ્તુના ગુણ-ધર્મની પીછાન મોટે ભાગે તેના રૂપ-રંગ આદિ ઉપરથી જ કરી શકે ॥ મૂર્ત પદાર્થોના ગુણ-ધર્મ પણ ઘણા-ખરા અમૂર્ત (ઇન્દ્રિય-અગોચર) હોય છે, તો પછી અમૂર્ત પદાર્થોના ગુણ-ધર્મ તો સઘળા જ અમૂર્ત હોય તેમાં શી નવાઈ? અમૂર્ત પદાર્થોના અમૂર્ત ગુણ-ધર્મોનું સ્વરૂપ, તેમના નામ અને આકારને છોડીને અન્ય રીતિએ જાણી શકાય, એવો ઉપાય આ જગતમાં હજુ સુધી શોધાયો નથી અમૂર્ત કે મૂર્ત-એમાંથી એક પણ પદાર્થના સઘળા ગુણ-ધર્મો અને તેના સ્વરૂપનો બોધ, હજસ્થ

આત્માઓને તેમના નામ અને આકારના આલંબન વિના એક અંશમાત્ર પણ થઈ શકતો નથી. આમ છતાં પણ, 'તેની લક્ષિત કે ઉપાસના, તેના નામ કે આકારનું આલંબન લીધા વિના જ થઈ શકે'—એમ માનવું, એ શું મૂર્ખતા નથી ?

‘નામ’ની લક્ષિત સ્વીકારનારથી—

આકારની લક્ષિતનો ઈન્કાર કરી શકાય નહિ :

નામની લક્ષિત સ્વીકાર્યા બાદ આકારની લક્ષિતની અવગણના, એ તો વળી વધારે લથાનક મૂર્ખતા છે. ઉપાસ્યનું નામ, એ ઉપાસ્યના ગુણોને ઉદ્દેશીને હોતું નથી, કિન્તુ ઉપાસ્યના દેહાકારને ઉદ્દેશીને હોય છે. કેવળ ગુણને ઉદ્દેશીને જ ઉપાસ્યનાં નામો હોત, તો પ્રત્યેક ઉપાસ્યનાં પૃથક્ પૃથક્ નામોની આવશ્યકતા રહેત જ નહિ. પ્રત્યેક ઉપાસ્યના ગુણો એક સરખા હોવા છતાં, તેમના દેહાકાર વિગેરે એક સરખા હોતા નથી અને એ કારણે જ પ્રત્યેકનાં નામ પૃથક્ પૃથક્ પડેલાં હોય છે. દેહાકારના નામની લક્ષિતનું ક્ષણ માનવા છતાં, સાક્ષાત્ દેહાકારની લક્ષિતને વિક્ષણ માનવી, એ બુદ્ધિની બાલી-શતા સિવાય બીજું કંઈ નથી. નામ કે નામની સ્થાપના, એ શબ્દાત્મક જડ પુદ્ગલોથી બનેલ છે; તેમ દેહાકાર કે તેની સ્થાપના પણ આકારાત્મક જડ પુદ્ગલોથી બનેલ છે. શબ્દાત્મક સ્વરૂપ પણ જડ પુદ્ગલોની લક્ષિતને ક્ષણવતી માનવી અને એ જ શબ્દને ઉત્પન્ન થવાના અસાધારણ નિમિત્ત—સ્વરૂપ આકારાત્મક વિશાળકાય

બનેલ જડ પુફ્ફલોની લક્ષિતને નિષ્ફળ થાને પાપવર્ધક માનવી, એ તો તેમ માનનારની દૂષ્ટ બુદ્ધિનું જ પરિણામ કહી શકાય નામ બે કલ્યાણકર છે, તો એ નામ બે આકારનું હોય તે આકાર અધિક કલ્યાણકર છે-એમાં કોઈ પણ સમજદારના બે મત હોઈ શકે જ નહિ

સાવધ-નિરવધનો વિચાર :

‘નામની લક્ષિત નિરવધ છે અને આકારની લક્ષિત સાવધ છે’-એવો તર્ક કરનારાઓ સાવધ-નિરવધના લેહને સમજી શક્યા નથી. લક્ષિત કે ગુણપ્રાપ્તિના કોઈ પણ કાર્યને સાવધ કહેવું, એ શ્રી જીનશાસનને સમ્મત નથી. એટલું જ નહિ, કિન્તુ કોઈ પણ શિષ્ટજનનેય એ કથન સમ્મત થઈ શકે તેમ નથી. અધિક સાવધથી વિરમવા માટેના અર્થ સાવધનું સેવન-એને પણ બે સાવધનું કાર્ય માનવામાં આવે, તો તો આ જગતમાં નિરવધ કાર્ય કોઈ પણ રહેશે જ નહિ. અથવા એક જ રહેશે, કે જેની અંદર હાથ-પગ હલાવ્યા સિવાય શૂન્ય-પણે ખેંચી કે સૂઈ રહેવાનું હોય. બીજા શબ્દોમાં એક મૃતાવસ્થા જ નિરવધ તરીકે બાકી રહેશે. જીવત અવસ્થા માત્ર સાવધ છે એ દયાનો આરોપ લક્ષિત કે ગુણપ્રાપ્તિના કાર્યમાં કરી નાખવા તૈયાર થવું, એ તો લક્ષિત શૂન્ય અને ગુણશૂન્ય રહેવા અને રાખવાનો જ એક રાજ-માર્ગ છે. બાહ્ય અજ્ઞાન અને રમત-ગમત કરવાના સ્વભાવવાળો હોય છે એને શાળી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં, એના રમવાના સ્વભાવને લીધે એ શીઘ્ર

જ્ઞાની ન જની શકે, તો પણ તેટલા માત્રથી જાણકને અજ્ઞાની જનાવવાનો આરોપ, લણાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર શિક્ષક ઉપર મૂકી શકાય નહિ. શિક્ષક ઉપર તેવો આરોપ મૂકી દેવો એ જેટલું અઘટિત છે, તેટલું જ અઘટિત સદા સાવધ જીવનને જ ધારણ કરનાર ભક્તિમાન આત્માની ભક્તિની ક્રિયાને સાવધ કહેવી તે છે. માંસલોજી આત્માની માંસલોજનની ટેવ છોડાવવાને માટે, કોઈ ઉપકારી તેને જે વનસ્પતિ-આહાર લેવાની સલાહ આપે, તો તેટલા માત્રથી વનસ્પતિ ખાનાર કે ખાવાની સલાહ આપનાર હિંસક છે કે હિંસક જની જાણ છે-એવી માન્યતા, દિવાના સિવાય બીજા કોઈને ન હોઈ શકે ! અથવા વારાંગના સ્ત્રી પતિવ્રતા જનવા પ્રયાસ કરે કે ચોરીનો ધંધો છોડવા માટે કોઈ આદર્શી ધંધે ચઢવા પ્રયાસ કરે, તેથી તે પાપી કે હિંસક જની જાણ છે, એમ કહેવું જેટલું સમજણ વિનાનું તથા ઉપહસનીય છે, તેટલું જ ઉપહાસને પાત્ર ત્રસજીવનિકાયની હિંસાથી પણ સર્વથા નહિ વિરમેલા આત્માઓ, તે હિંસાથી વિરમવા માટે ત્રસની અપેક્ષાએ અત્યલ્પ હિંસા જેમાં રહેલી છે એવા પદાર્થો વડે ઉપાસ્યની ભક્તિ કરે તથા સર્વ જીવનિકાયના વધથી વિરામ પામવા રૂપ સર્વવિરતિ-સ્વરૂપ મહાન ગુણની પ્રાપ્તિને નિકટ લાવવા માટે ઉદ્યમ કરે, તે કાર્ય હિંસાનું છે કે તેથી તે સાવધને આચરે છે-એમ કહેવું, તે છે. ઉપાસ્યના આકારની ભક્તિ માટે ઉપાસક જે હિંસા કરે છે, તે હિંસા ભક્તિ-નિમિત્તક નથી, કિન્તુ ઉપાસકના સ્વાભાવિક હિંસક જીવનને જ આભારી છે. ઉપા-

બનેલ જડ પુદ્ગલોની લક્ષિતને નિષ્કુળ યાને પાપપર્વક માનવી, એ તો તેમ માનનારની દૂરી બુદ્ધિનું જ પરિણામ હતી શકાય નામને કલ્યાણકર છે, તો એ નામ જે આકારનું છે તે આકાર અધિક કલ્યાણકર છે-એમાં કોઈ પણ સમજદારના બે મત હોઈ શકે જ નહિ.

સાવધ-નિરવધનો વિચાર :

‘નામની લક્ષિત નિરવધ છે અને આકારની લક્ષિત સાવધ છે’-એવો તર્ક કરનારાઓ સાવધ-નિરવધના ભેદને સમજી શક્યા નથી. લક્ષિત કે શુભપ્રાપ્તિના કોઈ પણ કાર્યને સાવધ કહેવું, એ શ્રી જૈનગ્રાંથનને સમ્મત નથી : એટલું જ નહિ, કિન્તુ કોઈ પણ શિષ્ટજનનેય એ કથન સમ્મત થઈ શકે તેમ નથી. અધિક સાવધથી વિરમવા માટેના અલ્પ માવધનું સેવન-એને પણ જો સાવધનું કાર્ય માનવામાં આવે, તો તો આ જગતમાં નિરવધ કાર્ય કોઈ પણ રહેશે જ નહિ અથવા એક જ રહેશે, કે જેની અંદર હાય-પગ હલાવ્યા સિવાય શૂન્ય-પણે બેસી કે સૂઈ રહેવાનું હોય બીજા શબ્દોમાં એક મૃતાવસ્થા જ નિરવધ તરીકે બાકી રહેશે. જીવંત અવસ્થા માત્ર સાવધ છે એ દશાનો આરોપ લક્ષિત કે શુભપ્રાપ્તિના કાર્યમાં કરી નાખવા તૈયાર થવું, એ તો લક્ષિત-શૂન્ય અને શુભશૂન્ય રહેવા અને રાખવાનો જ એક રાજ-માર્ગ છે બાલક અજ્ઞાન અને રમત-જમત કરવાના સ્વભાવવાળો હોય છે. એને જ્ઞાની બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં, એના રમવાના સ્વભાવને હીધે એ શીઘ્ર

જ્ઞાની ન બની શકે, તો પણ તેટલા માત્રથી બાળકને અજ્ઞાની બનાવવાનો આરોપ, ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર શિક્ષક ઉપર મૂકી શકાય નહિ. શિક્ષક ઉપર તેવો આરોપ મૂકી દેવો એ જેટલું અઘટિત છે, તેટલું જ અઘટિત સદા સાવધ જીવનને જ ધારણ કરનાર ભક્તિમાન આત્માની ભક્તિની ક્રિયાને સાવધ કહેવી તે છે. માંસલોજી આત્માની માંસલોજનની ટેવ છોડાવવાને માટે, કોઈ ઉપકારી તેને જે વનસ્પતિ-આહાર લેવાની સલાહ આપે, તો તેટલા માત્રથી વનસ્પતિ ખાનાર કે ખાવાની સલાહ આપનાર હિંસક છે કે હિંસક બની જાય છે-એવી માન્યતા, દિવાના સિવાય બીજા કોઈને ન હોઈ શકે ! અથવા વારાંગના સ્ત્રી પતિવ્રતા બનવા પ્રયાસ કરે કે ચોરીનો ધંધો છોડવા માટે કોઈ આદમી ધંધો ચઢવા પ્રયાસ કરે, તેથી તે પાપી કે હિંસક બની જાય છે, એમ કહેવું જેટલું સમજણ વિનાનું તથા ઉપહસનીય છે, તેટલું જ ઉપહાસને પાત્ર ત્રસજીવનિકાયની હિંસાથી પણ સર્વથા નહિ વિરમેલા આત્માઓ, તે હિંસાથી વિરમવા માટે ત્રસની અપેક્ષાએ અત્યદ્ય હિંસા જેમાં રહેલી છે એવા પદાર્થો વડે ઉપાસ્યની ભક્તિ કરે તથા સર્વ જીવનિકાયના વધથી વિરામ પામવા રૂપ સર્વવિરતિ-સ્વરૂપ મહાન ગુણની પ્રાપ્તિને નિકટ લાવવા માટે ઉદ્યમ કરે, તે કાર્ય હિંસાનું છે કે તેથી તે સાવધને આચરે છે-એમ કહેવું, તે છે. ઉપાસ્યના આકારની ભક્તિ માટે ઉપાસક જે હિંસા કરે છે, તે હિંસા ભક્તિ-નિમિત્તક નથી, કિન્તુ ઉપાસકના સ્વાભાવિક હિંસક જીવનને જ આભારી છે...

સુસ્લીમ બહારથી મૂર્તિપૂજક નહિ હોવા છતાં જેમ હૃદયથી ઇષ્ટની મૂર્તિનો પૂજક છે, તેમ એક આર્યસ માણ, બ્રહ્મસમાણ કે પ્રાર્થનાસમાણ. કબીરપથી, નાનક પથી કે તેરાપથીનું હૃદય પણ ઇષ્ટની મૂર્તિની લક્ષિને અવગણી શકતું નથી પોતાના ઇષ્ટ અને આરાધ્યના આકાર કે ચિત્રના અપમાનને તેમાનો કોઈ પણ સહન કરી શકતો નથી મૂર્તિપૂજક કે અપૂજક-બંનેને તેવા પ્રસંગે એક સરખી આંતરિક વેદના થાય છે છતાં ત્યારે આકારને નહિ માનવાની વાતો થાય છે, ત્યારે જેમ જ લાગે છે કે-તેવી વાતો ડેવળ અજ્ઞાનજન્ય જ છે વિશ્વના પદાર્થોની વાસ્તવિક બ્યવસ્થાના અજ્ઞાનમાથી જ એવી વાતો જન્મેલી હોય છે

પદાર્થ માત્રની ચાર સ્થિતિ :

વિશ્વના પદાર્થ માત્ર ઓછામાં ઓછી ચાર સ્થિતિવાળા હોય છે નામ, આકાર, પિંડ અને વર્તમાન અવસ્થા વસ્તુની વર્તમાન ભાવ-અવસ્થા જેમ વસ્તુનો ભોધ કરાવે છે, તેમ તે જ વસ્તુની ભૂત અને ભાવિ અવસ્થા, તે વસ્તુનો આકાર અને તે વસ્તુનું નામ પણ વસ્તુનો જ ભોધ કરાવે છે

કાર્ય-કારણ આદિ સંબંધો :

આ દુનિયામાં પ્રત્યેક વસ્તુને અન્ય વસ્તુ સાથે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ હોય જ છે એ સંબંધો અનેક પ્રકારના હોય છે કોઈ સંબંધ કાર્ય-કારણ રૂપ હોય

છે, તો કોઈ જન્ય-જનક રૂપ હોય છે. કોઈ સ્વ-સ્વા-મિત્વ રૂપ હોય છે, તો કોઈ તાદાત્મ્ય અને તદુત્પત્તિ રૂપ પણ હોય છે. વહ્નિ અને ધૂમનો કાર્ય-કારણ રૂપ સંબંધ છે તથા કુલાલ અને ઘટનો જન્ય-જનક રૂપ સંબંધ છે. શેઠ અને નોકરનો સ્વ-સ્વામિત્વ રૂપ, ઘટ અને ઘટના સ્વરૂપનો તાદાત્મ્ય રૂપ તથા ઘટ અને મૃત્તિકાનો તદુત્પત્તિ રૂપ સંબંધ હોય છે. એ જ રીતે શબ્દ અને અર્થનો તથા સ્થાપના અને સ્થાપ્યનો પણ પરસ્પર સંબંધ છે અને તેને અનુક્રમે વાચ્ય-વાચક તથા સ્થાપ્ય-સ્થાપક સંબંધ કહેવાય છે. જેમ ધૂમના જ્ઞાનની સાથે તેના કારણ રૂપ અગ્નિનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાતાને થાય છે, પરંતુ તેના કારણ તરીકે અગ્નિ સિવાય અન્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી : અથવા-જેમ ઘટને જોતાંની સાથે તેના ઉત્પાદક તરીકે કુલાલનું જ્ઞાન થાય છે : પણ અન્યનું જ્ઞાન થતું નથી : અગર તો તેના ઉપાદાન તરીકે મૃત્તિકાનું જ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ તંતુ આદિનું જ્ઞાન થતું નથી : તેમ-અગ્નિ કે ઘટ શબ્દ સાંભળતાંની સાથે પોતાને અગ્નિ અને ઘટનો જ નિશ્ચિત યોગ થાય છે, પરંતુ તે સિવાયના પદાર્થોનો યોગ થતો નથી : અથવા-અગ્નિ કે ઘટનું ચિત્ર જોતાં જોનારને અગ્નિ અને ઘટનું જ સ્મરણ થઈ આવે છે, પરંતુ ઈતર પદાર્થોનું સ્મરણ થતું નથી ! એ વાત નિશ્ચિતપણે એમ જણાવે છે કે-‘કાર્ય-કારણાદિ સંબંધોની જેમ વસ્તુના વાચ્ય-વાચક અને સ્થાપ્ય-સ્થાપક આદિ સંબંધો પણ વિદ્યમાન જ છે.’ કાર્ય-કારણાદિ સંબંધોને માનવા અને વાચ્ય-વાચકાદિ સંબંધોને ન

ઉપાસ્યની સ્થાપના ઉપાસ્યની ઓળખ કરાવવાનું કાર્ય લક્ષે કરી આપવી હોય, પણ સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મની પ્રાપ્તિ સ્થાપનાથી કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? તે માટે મૂળ ગાયને દોહવાની જગ્યાએ મૂળ ઉપાસ્યની ઉપાસના જ કાર્યકર નિવડે.”

તેઓનો આ તર્ક અજ્ઞાનજન્ય છે. એમાં દૃષ્ટાંત-દાષ્ટાન્તિકત્વું વૈષમ્ય છે. દૂધ એ દ્રવ્ય છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મ એ શુષ્ક છે. દૂધ રૂપી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ ગાય પાસેથી કરવાની છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મની પ્રાપ્તિ ઉપાસ્ય પાસેથી જ કરવાની છે એમ નથી, કિન્તુ ઉપાસકે પોતાના આત્મામાંથી જ તે પ્રગટાવવાની છે. એ પ્રગટાવવામાં ઉપાસ્ય તો માત્ર નિમિત્ત રૂપ છે. જેમ ઉપાસ્યનો મૂળ પિંડ અને તેનો આકાર તેવા નિમિત્ત રૂપ બને છે, તેમ ઉપાસ્યની સ્થાપના પણ તેવા નિમિત્ત રૂપ બની જ શકે છે. ઉપાસક જેમ ઉપાસ્યની વિદ્યમાન અવસ્થામાં તેમના મૂળ આકારની સેવા-લક્ષિતથી સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધોને આવરણ કરનારા આવરણોને ખસેડી શકે છે અને આવરણો ખસવાથી જેમ પોતાના આત્મશુદ્ધોને પ્રગટાવી શકે છે, તેમ ઉપાસ્યની અવિદ્યમાન અવસ્થામાં ઉપાસ્યની સ્થાપનાની સેવા-લક્ષિત દ્વારા પણ ઉપાસક સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધોને આવરનારા આવરણોને હટાવી આત્મશુદ્ધોને અવશ્ય પ્રગટાવી શકે છે.

હારીગરને મકાન પૂજનીય નથી,
પણ આપણને દેવ પૂજનીય છે.

ઉપાસ્યની સ્થાપના, એ ઉપાસ્યની ગેરહાજરીમાં

ઉપાસકના માટે એક મકાનના ખ્વાન અને નકશાની ગરજ સારે છે. મકાનની અવિધમાન અવસ્થામાં કુશળ કારીગર તેના ખ્વાનને વારંવાર જોવા વડે જ મકાન બાંધવાનું કામ સંપૂર્ણ કરી શકે છે. એ સંપૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, તે ખ્વાનને તેને હુમેશાં અને હરઘડીએ દૃષ્ટિ સન્મુખ રાખવો પડે છે. તેમ-ઉપાસક આત્માને પણ, પોતાના આત્માને ઉપાસ્ય સમાન બનાવવા માટે, જ્યાં સુધી ઉપાસ્યની સમાન નિર્મળતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી, ઉપાસ્યની સ્થાપનાને હરઘડી સન્મુખ રાખવી જ પડે અને એક પણ પણ તેને દૂર કરી શકાય નહિ, એ તદ્દન સહજ છે.

અહીં કેટલાક એવો પણ તર્ક ઉઠાવે છે કે—

“ કારીગરને મકાનના ખ્વાનને માત્ર નજર સન્મુખ રાખવાની જરૂર છે, નહિ કે—તેની પૂજા કરવાની : તેમ ઉપાસક ઉપાસ્ય સમાન બનવા માટે ઉપાસ્યની મૂર્તિને લલે નજર સન્મુખ રાખે, પરંતુ તેને પૂજવાથી શું ? કારીગર ખ્વાનની પૂજા કરે એ જેટલું અઘટિત અને હાસ્યાર્પદ છે, તેટલું જ અઘટિત અને હાસ્યાર્પદ જડ સ્થાપનાનું પૂજન-સેવન ઇત્યાદિ કરવું તે છે, એમ માનવામાં જોઈ પણ શું છે ? ”

આ તર્ક ઉપલક દૃષ્ટિએ જરા આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ જરા ઉઠા ઉતરીને વિચારતાં તેની પણ પોકળતા સ્પષ્ટ તરી આવે છે. કારીગરને જે મકાનનો ખ્વાન નિરંતર જોવા લાયક છે, તે મકાન કાંઈ ઉપાસના કરવા લાયક નથી. જ્યારે ઉપાસક જેની સ્થાપનાને પૂજે છે,

તે સ્થાપ્ય તેને વહનીય, પૂજનીય અને ઉપાસનીય છે પ્હાનનું સ્થાપ્ય (મકાન) જેમ અપૂજનીય છે, તેમ સ્થાપના જેની છે તે સ્થાપ્ય પણ જો અવનંદનીય, અપૂજનીય કે અનુપાસનીય હોત, તો તો અવશ્ય તે સ્થાપનાની પૂજા ઇત્યાદિ હાસ્યારૂપક અને નિર્ચયક કરત પરંતુ અહીં સ્થાપનાના વિષયમાં સ્થાપ્ય તો પરમ ઉપાસ્ય છે સાક્ષાત્ સ્થાપ્યની ઉપાસના ઉપાસકના કાર્યની સિદ્ધિ ને રીતે કરી આપે છે, તે જ રીતે સ્થાપ્યની સ્થાપનાની ઉપાસના પણ ઉપાસકના કાર્યને સિદ્ધ કરી આપે છે ને મૂળ વસ્તુ પૂજનીય હોય છે, તેનું નામ પણ જો પૂજનીય બને છે, તો પછી તેનો આકાર ઇત્યાદિ પણ પૂજનીય બને, તેમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

પૂજનનું ફળ પૂજકના પરિણામના આધારે

અહીં એટલું સમજી લેવું જોઈએ કે-શ્રી જૈનશાસન માં ઉપાસ્યની ભાવ અવસ્થાની પૂજા પણ ઉપાસકના શુભ પરિણામના આધારે ફળ આપે છે, નહિ કે-ઉપાસ્યની પ્રસન્નતા કે અન્ય વસ્તુના આધારે । કારણ કે શ્રી જૈનશાસનના ઉપાસ્ય તો વીતરાગ હોવાથી, તેઓ પ્રસન્ન કે અપ્રસન્ન થતા જ નથી હા, વ્યવહારથી એમ પણ કહી શકાય કે-તે વારકો હંમેશા પ્રાણી માત્ર ઉપર એક સરખા પ્રસન્ન રહેનારા તથા કૃપારસથી ભરેલા છે આમ હોઈને જ્યાં સુધી ઉપાસક તેમના પ્રત્યે સન્મુખ વૃત્તિ વાળો કે આરાધક મનોદયાવાળો બનતો નથી, ત્યાં સુધી તે કંઈ પણ ફળ મેળવી શકતો નથી આરાધકના શુભ

પરિણામથી જ આરાધકને તરવાનું છે. એ શુભ પરિણામની જાગૃતિ માટે આરાધ્યનો સાક્ષાત્ દેહ અને તેનો આકાર જેમ વંદન, પૂજન, નમસ્કારાદિ દ્વારાએ નિમિત્ત બને છે, તેમ આરાધ્યની સ્થાપના પણ તેની પૂજા ઇત્યાદિ દ્વારા આરાધકના પરિણામની નિર્મળતા ઇત્યાદિને સાધી આપે છે. શ્રી વીતરાગની સાક્ષાત્ ઉપાસના પણ જેમ શ્રી વીતરાગને લેશ માત્ર ઉપકાર કરનારી નથી અને તેમ છતાં જેમ પૂજકને માટે તે ઉપકારક થાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગની સ્થાપનાની ઉપાસના પણ શ્રી વીતરાગને કાંઈ પણ લાભદાયક નહિ હોવા છતાં, ઉપાસકને તો અવશ્ય લાભ કરે છે : કારણ કે—એ દ્વારા ઉપાસકને ગુણબહુમાન, કૃતજ્ઞતા, વિનય ઇત્યાદિ ગુણોનું પાલન અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. દોષનિવારણ અને ગુણપ્રાપણ આદિની પ્રેરણા પણ અવશ્ય થાય છે. ગુણબહુમાન આદિ એકેક કાર્ય પણ અનંતી કર્મનિર્જરાને સાધી આપનાર છે, તો પછી એ સઘળાં ઉત્તમ કાર્યો જ્યાં એકી સાથે સિદ્ધ થાય છે—એવી શ્રી વીતરાગની (તેમની સ્થાપના દ્વારાએ થતી) ઉપાસના સુર પુરુષોને અત્યંત આદરણીય બને, એમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

ઈશ્વરને વિવિધ સ્વરૂપે માનનારાઓને પણ—

સ્થાપનાને સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ છે જ નહિ :

પોતાના ઈષ્ટ ઉપાસ્યને વીતરાગ માનનારાને જેમ ઈષ્ટની ઉપાસના માટે મૂર્તિ, સ્થાપના ઇત્યાદિની જરૂર પડે છે. તેમ જોયો પોતાના ઈષ્ટને વીતરાગ નથી માનતા

કિન્તુ સરાગી માને છે, તેઓને પણ ઈષ્ટની ઉપાસના માટે તેની સ્થાપના વિના ચાલી શકતું નથી. પોતાના ઈષ્ટને જેઓએ રાગ-દેવવાળા પણ સર્વેષ્ઠ તરીકે સ્વીકારેલા છે, એમની પ્રતિમા દ્વારાએ થતી આરાધના કે વિરાધના, એમને અનુક્રમે રાજી અમર નારાજ કરનારી થાય તે સ્વાભાવિક છે એવા રાગી અને દેવી પરમેશ્વરનું નામ માત્ર જ પવાથી પણ ઈષ્ટસિદ્ધિ થાય છે—એવું માનનારા તેમની પ્રતિમાની પૂજ્યતા, (કે જેમા નામ-સ્મરણ અવશ્ય આવી જાય છે) તેને ન માને અથવા તેથી ઈષ્ટસિદ્ધિ થાય છે એવું ન સ્વીકારે, એ જાને જ કેમ ?

જેઓ પોતાના ઈષ્ટને સર્વેષ્ઠ અને સર્વ-વ્યાપક માને છે, તેઓ પણ તેની ઉપાસના તેના પ્રતિબિંબ દ્વારાએ થઈ શકે છે એમ તો અવશ્ય માને છે તેઓ કહે છે કે—જેમ અતિશય મોટો હાથી કે પર્વત એક નાના કાચ કે હર્ષણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે અને તે વળતે તેનું પ્રમાણ જ માત્ર નાનું જાને છે કિન્તુ તેનાં અંગો પાગાદિ અવયવો તો જેવાં છે તેવા ને તેવાં જ રહે છે, તેમ વ્યાપક ઈશ્વરની (નાના આકારની સર્વ અવયવવાળી) મૂર્તિની આરાધના એ સાક્ષાત્ વ્યાપક ઈશ્વરની આરાધના જેટલી જ ફળદાયી છે સામાન્ય મનુષ્યોને વ્યાપક ઈશ્વરની કલ્પના અસંભાવ્ય છે તે તો તેની મૂર્તિ દ્વારાએ જ સંભવિત જાને છે અને તેની ઉપાસનામાં ઉપાસકનું ચિત્ત એકાગ્રતાથી લાગી શકે છે વળી સર્વવ્યાપક ઈશ્વર તેની મૂર્તિમાં પણ રહેલો જ છે, એટલે તે મૂર્તિ પણ પરમેશ્વરના અંશવાળી જાને છે, તેથી પણ મૂર્તિની

આરાધનાથી પરમેશ્વરની આરાધના અવશ્ય થાય છે. વળી વ્યાપક ઈશ્વર અવતારને પણ ધારણ કરે છે. તે વખતે અદ્ય ભાગમાં રહેવાવાળા શરીરને ધારણ કરીને જ તે અવતાર ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે અવસ્થાની પૂજ્યતાની ખાતર પણ મૂર્તિને માનવાની આવશ્યકતા રહે છે.

હવે જેઓ ગોખલા વિગેરેની સ્થાપના કરીને પોતાના ઇષ્ટને વંદન-નમનાદિ કરે છે, તેઓને સ્થાપના તો માનવી જ પડે છે : કિન્તુ તે સ્થાપનામાં આકાર આદિનું સાદૃશ્યપણું હોતું નથી, તેથી તેવાઓની દશા ઉભયથી બ્રષ્ઠ થવા જેવી થાય છે : પોતાનો મત મૂકવો પડે છે અને ક્ષણ મળતું નથી. જેઓ સ્થાપનાને ઘીદુલ માનતા નથી, તેઓ પોતાના મુખ કે દૃષ્ટિ સન્મુખ હોને રાખીને વંદન-નમસ્કારાદિ કરે છે ?-તે અત્યંત વિચારણીય છે. જો કોઈ પણ વસ્તુને સન્મુખ રાખ્યા વિના જ વંદન-નમનાદિ કરતા હોય, તો તેમના જેવા વિચારશૂન્ય અને અઘટિત આચરણ કરનારા ખીજા કોઈ ઘટી શકતા નથી. પોતાના ઇષ્ટની માનસિક મૂર્તિને કલ્પીને તેમની સન્મુખ વંદન-નમનાદિ કરતા હોય, તો તેવી અદૃશ્ય અને અસ્થિર મૂર્તિને કલ્પિત રીતે નમવા આદિથી જે ફલ થાય, તેના કરતાં દૃશ્ય અને સ્થિર મૂર્તિની સન્મુખ સાક્ષાત્ વંદન-નમનાદિ કરવાથી અધિક જ ફળ થાય, તેનો તેઓથી કદી ઇન્કાર થઈ શકે નહિ. તેવી માનસિક મૂર્તિ કલ્પવાનું સામર્થ્ય સામાન્ય મનુષ્યમાં સંભવી શકતું નથી, એટલું જ નહિ કિન્તુ તે માનસિક મૂર્તિ કલ્પવાની શક્તિ પણ દૃશ્ય અને સ્થિર મૂર્તિને જોવાથી જ આવી શકે છે, એટલે

તેને પણ વસ્તુત માનસિક મૂર્તિ કરતા દૃશ્ય મૂર્તિ જ ઉપકારક થાય છે-એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી

શ્રી જૈનગ્રાસનને અનુસરનારાઓ ઉપામ્ય અને ઇષ્ટિ તરીકે સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ પરમાત્માને માને છે એ પરમાત્મા મોણે જવા પહેલા થોડો ચા ઘણો કાગ દેહ ધારી અવસ્થાને ધારણ કરનારા હોય છે, એમ પણ જૈનો માને છે અને તેથી તેઓને પોતાના ઇષ્ટિની તે અવસ્થાનો આકાર અવરચ પૂજનીય છે કહી પણ દેહને નહિ ધારણ કરનાર એવા પરમાત્મા શાસ્ત્રના નિરૂપક કહી પણ હોઈ શકે નહિ જેઓને, પોતાના ઇષ્ટ પરમાત્મા-‘શાસ્ત્રના અને તત્ત્વના નિરૂપક છે’-એમ માનવું હશે, તેઓને પોતાના ઇષ્ટિનું દેહધારણ માનવું જ પડશે કારણ કે-દેહધારણ વિના મુખનું હોવા અસંભવિત છે અને મુખ વિના ઉપદેશકપણું પણ અસંભવિત છે પોતાના પરમેશ્વર સર્વથા અને સર્વદા અશરીરી છે, એવી માન્યતા ધરાવનારાઓએ પોતાના શાસ્ત્રોને ઇશ્વરના કહેલા નહિ કિન્તુ ઇશ્વર સિવાય કોઈ અદ્વિત અને અપ શક્તિ માનના કહેલા જ માનવા પડશે અને તેવા અ પદ અને અ પ શક્તિમાનના કહેલા શાસ્ત્રોનું પ્રામાણ્ય સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માના વચનો તુ ય કહી પણ બની શકશે નહિ

જૈનોની માન્યતા

જૈનો અશરીરી સિદ્ધોને પૂજે છે, તો પણ એ અશરીરી સિદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે તે આત્માઓએ

જે કાંઈ પ્રયોગો આચર્યા હોય છે, તે સાકાર અને સચરીરી અવસ્થામાં જ આચરેલા છે, તેથી તે અવસ્થાની પૂજનીયતા પણ જોતોને અવશ્ય માનનીય છે. જોતો સાકાર અને નિરાકાર—ઉભયાવસ્થાવાળા પરમેશ્વરને માને છે. સાકાર પરમેશ્વરને વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ માનવા સાથે, શાસ્ત્ર અને તત્ત્વોના ઉપદેશક પણ માને છે: તેથી તેઓને નિરાકાર અને સાકાર પરમેશ્વરની તે તે અવસ્થાઓ વંદનીય, નમનીય અને પૂજનીય હોય, તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. જો તેઓ ઉપકારિઓની તેવી ભાવદશાને પણ વંદનીય આદિ ન માને, તો તેઓ ગુણુ-સમુદાયથી ભરેલા સર્વગુણસંપન્નોનો પણ આદર નહિ કરવાવાળા બને અને ઉપદેશ ઇત્યાદિ દ્વારા પોતાના ઉપર થયેલા અપ્રતિમ ઉપકાર ઇત્યાદિને પણ નહિ જાણવાવાળા બને. એવી સ્થિતિ નિષ્કુર અને કૃતધ્નના સમુદાય સિવાય અન્યની સંભવે નહિ. વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને તત્ત્વોપદેશક પરમેશ્વરોની પૂજનીયતાદિ સ્વીકારવામાં, કોઈ પણ સંજ્ઞાને લેશ પણ હરકત હોઈ શકે નહિ. ગુણુબહુમાન અને કૃતજ્ઞતાદિ ગુણોની કિંમત સમજનારાઓ તો તેવા સવશ્રેષ્ઠ ઉપકારી અને સર્વોચ્ચ ગુણોથી ભરેલા મહાપુરુષોની સેવા, પૂજા, આદર, ભક્તિ, વંદન, સ્તુતિ આદિ થાય તેટલાં ઓછાં,—એવી જ માન્યતાવાળા હોય. એ સેવા—પૂજાદિથી તે મહાપુરુષોને કોઈ પણ જાતનો ઉપકાર નહિ થતો હોવા છતાં, તેમાં તદ્દલીન રહેનાર આત્મા પોતાના શુભ પરિણામથી કર્મનિર્જરાદિ ઉત્તમ ફળોને પામ્યા સિવાય રહેતો નથી. શ્રી જૈનશાસનમાં પૂજનું

ફળ પામવા માટે, પૂજ્યની પ્રમુખતાને બદલે પૂજકની શુભલાવના જ કારણભૂત મનાએલી છે. પૂજ્યની ભાવ અવસ્થાનું પૂજન પણ પૂજકના શુભગુહુમાન તથા કૃતજ્ઞ-પણા આદિના આધારે જ ફળને આપવાવાળું છે. તો પછી એ જ શુભગુહુમાન અને કૃતજ્ઞતાના શુભ અધ્યવસાયથી તથા આત્મનિર્ભરતા સાધવાના ઉત્તમ પરિણામથી મૂર્તિ દ્વારા પૂજ્યનું વંદન-ઉપાસન ઇત્યાદિ થાય, તો તે કર્મ-નિર્જરાદિ ઉત્તમ ફળોને કેમ ન આપે ? અવશ્ય આપે.

સ્થાપના દ્વારાએ આરાધના
કરનારાઓની સાપેક્ષ મરુત્તા:

‘દેવ-ગુરુ આદિની આરાધનાથી યતી કર્મનિર્જરા આરાધ્યની આપેલી હોતી નથી, કિન્તુ દેવ-ગુરુ આદિના આલંબનવશો આરાધકને યએલા શુભ પરિણામને આધીન છે’—એ વાત આપણે ઉપર લેખ આપ્યા. ભાવ અવસ્થાની આરાધના પણ એ આરાધકના શુભ પરિણામને આધારે જ ફળવતી છે, તો પછી મૂર્તિ અથવા સ્થાપના દ્વારાએ યતી આરાધનામાં આરાધકના શુભ અધ્યવસાય રહેલા જ છે. ‘એ અધ્યવસાયો શુભ નથી કિન્તુ મલિન છે’—એમ કોણ કહી શક્યો ? ભાવ અવસ્થાની આરાધના આરાધ્યના વિવિધાન કાગમાં કરવાની હોય છે, જે વખતે આરાધ્યની ઉત્તમતા અને ઉપકારિતાદિને સાક્ષાત્ દેખવાથી ભક્તિ ભગવી સહજ છે. જ્યારે આરાધ્યની સ્થાપના દ્વારાએ ભક્તિ, આરાધ્યના અવિવિધાન કાગમાં કરવાની હોય છે અને તે તો જ જની શકે, કે એ આરાધ્યની ઉત્તમતા

અને લક્ષિતપાત્રતા,—ઉપદેશ, શાસ્ત્ર અને પરંપરાદિ વડે હૃદયમાં ખરાબર ઠસેલ હોય. ભાવાવસ્થાની આરાધના કરનારાઓ કરતાં સ્થાપના દ્વારાએ આરાધ્યની આરાધના કરનારાઓની લક્ષિત અને પૂજ્યતાની બુદ્ધિ એક અપેક્ષાએ વધારે સ્થિત થએલી છે, એમ માનવું જોઈએ. ઉપકારિની હયાતિમાં ઉપકારિના ઉપકારનું સ્મરણ ઇત્યાદિ કરતાં, ઉપકારિની બીનહયાતિમાં ઉપકારિના ઉપકારોનું સ્મરણ ઇત્યાદિ કરનાર, ઉપકારી પ્રત્યે એછા આદરવાળો છે એમ કહી શકાય જ નહિ, કિન્તુ એક અપેક્ષાએ અધિક આદરવાળો છે એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી. વ્યક્તિની વિદ્યમાનતા કરતાં અવિદ્યમાનતામાં વ્યક્તિને યાદ કરનારા, તેના પ્રત્યે સાચો રાગ ધરાવનારાઓને છોડીને પ્રાયઃ બીજા નહિ જ હોય. તેમ—પૂજ્યની વિદ્યમાન દશા કરતાં અવિદ્યમાન દશામાં પૂજ્યની લક્ષિત, સાચા અને અંતરંગ ભાવવાળા વિના બીજાથી બની શકે નહિ, એમ અપેક્ષાએ કબૂલ કરવું જ પડે. ‘હૃદયમાં લક્ષિતભાવ વિના પણ બાહ્યથી સ્થાપનાની લક્ષિત કરનારા ઘણા દેખાય છે’—એવો તર્ક કરનારે સમજવું જોઈએ કે—‘એ સ્થિતિ જેમ સ્થાપના માટે હોય છે, તેમ ભાવ અવસ્થાની લક્ષિત માટે પણ હોય જ છે.’ ભાવ અવસ્થાની લક્ષિત કરનારા બધા અંતરંગ અને સાચા ભાવથી જ કરે છે એમ નથી, કિન્તુ દેખાદેખીથી—લોભ, લાલચ, માયા કે બીજી પણ દુષ્ટ બુદ્ધિથી કરનારા પણ હોય જ છે. સ્થાપના માટે પણ તેમ હોઈ શકે : પરન્તુ ભાવાવસ્થાની લક્ષિત કરનારા જેમ કેટલાક ખોટા હોય છે તેથી બધા જ નેવા હોય

છે-એમ કોઈથી કહી શકાય તેમ નથી, તેમ સ્થાપનાની ભક્તિ કરનારામાં પણ ખોટા હોય છે તેથી સર્વ કોઈ તેવા જ હોય છે-એમ કહી શકાય નહિ. એ રીતે આરાધ્યની અવિદ્યમાનતામાં આદરના પરિણામ થવામાં, સ્થિર અને સુદૃઢ ભક્તિની જરૂર છે. ભક્તિની એ સ્થિરતા અને સુદૃઢતા આરાધકને અત્યંત શુભ ફળને આપનારી થાય, એમાં લેશ માત્ર વિવાદને સ્થાન હોઈ શકે નહિ.

દેવભક્તિ માટે અલગ ચૈત્યાલયો જરૂરી છે :

‘સ્થાપનાની ભક્તિ અપેક્ષાએ પૂર્વકના અધિક આદરને સૂચવનારી છે’-એ વાત સિદ્ધ થયા પછી, સ્થાપનાની ભક્તિ માટે ચૈત્યાદિની કેટલી બધી જરૂર છે-એ સમજવું અને સમજાવવું ખૂબ જ સુલભ થઈ પડે છે. કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિ, તેને માટેના અલગ સ્થાન વિના બદ્ધમૂલ થઈ શકતી નથી. વિદ્યાભ્યાસ કે ઠગા-દુન્નર ઇત્યાદિ શિખવા માટે નિશાળો, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ આદિનાં સ્વતંત્ર મકાનોની આવશ્યકતા સૌથી પ્રથમ પડે છે : તેમ દેવભક્તિ, ગુરુભક્તિ કે ધર્મક્રિયા આદિ કરવા માટે પણ અલગ સ્થાનોનું નિર્માણ થયા વિના, તે ભક્તિ આદિની ક્રિયાઓ નિર્વિધ થઈ શકે નહિ. જેઓ રકુલો, કોલેજો, યુનીવર્સિટીઓ, બોર્ડીંગ હાઉસો, વિદ્યાલયો, અનાયાત્રમો, જ્ઞાનશાળાઓ, કાન-શાળાઓ, ધર્મશાળાઓ, દવાખાનાંઓ, સુવાવડખાનાંઓ અને હોસ્પિટલો ઇત્યાદિના માટે સ્વતંત્ર મકાનોની હીમાયત કરે છે, તેઓ-‘દેવભક્તિ માટે સ્વતંત્ર મકાનની

જરૂર નથી '—એમ કહી શકે નહિ : છતાં એમ કહેવા તૈયાર થાય, તો સમજવું જોઈએ કે—તેવા આત્માઓને અન્ય પદાર્થો માટે જે લાગણી છે, તેટલી પણ લાગણી દેવલક્ષિત માટે છે નહિ. 'બીજાં બધાં કાર્યો જેમ જરૂરી છે, તેમ દેવલક્ષિત પણ જરૂરી છે' અથવા તો—'બીજાં બધાં કાર્યો કરતાં દેવલક્ષિત અધિક જરૂરી છે'—એમ માનનાર વર્ગ અધિક સગવડપૂર્વક દેવલક્ષિત થઈ શકે તેવાં મનોહર અને રમણીય ચૈત્યસ્થાનોની જરૂરીયાત સ્વીકાર્યા સિવાય રહી શકે નહિ. દેવલક્ષિત માટેનાં અલગ, વિશાળ અને મનોહર ચૈત્યો હોય, તો જ તેવાં ક્ષેત્રોમાં સુસાધુઓનું આવાગમન સુલભ અને સુશક્ય બને છે. સુસાધુઓને ગૃહસ્થોના વૈભવ અને ધનસમૃદ્ધિ સાથે કામ હોતું નથી, તેથી જે—તે ક્ષેત્રોમાં સુસાધુઓનો વિહાર હોતો નથી. સુસાધુઓનો વિહાર હોતો નથી. સુસાધુઓનો વિહાર મોટે ભાગે તે જ ક્ષેત્રોમાં હોય છે, કે જ્યાં વિપુલ પ્રમાણમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની લક્ષિત માટેનાં મનોહર ચૈત્યો આદિ રહેલાં હોય છે : કારણ કે—તેવાં જ ક્ષેત્રોમાં સુશ્રાવકો અને અર્થી આત્માઓ વિશેષ હોવાનું સુસંભવિત છે. તેમજ એ કારણે ત્યાં સંયમની સુરક્ષા—વૃદ્ધિ આદિ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. એકંદર સાધુસમાગમની સુલભતાનું કોઈ પ્રધાન સાધન હોય, તો તે પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની લક્ષિત માટે નિર્મિત થયેલાં મનોહર ચૈત્યોની વિપુલ સામગ્રી જ છે. ચૈત્યો વિના સાધુઓનું આવવું, પ્રાયઃ અસંભવિત બને છે અને સાધુસમાગમ વિના સુપાત્રદાન, શ્રી જિનવચનનું શ્રવણ તથા સંસારનિસ્તાર

માટે અત્યંત ઉપયોગી સમ્યક્દર્શન, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ આદિ ગુણોના અમૂલ્ય લાભોથી વચિત રહેવાનું જ થાય છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ સાધર્મિક બધુઓનાં દર્શન ઇત્યાદિ પણ દુર્વલ બને છે પરિણામે સાધર્મિકભક્તિ આદિ સમ્યક્ત્વને નિર્મલ કરનારા આચારોનું પાલન પણ અશક્ય બને છે

ચેત્ય હંમેશા લાભ જ કરે છે :

શ્રી જૈનશાસનમાં સાધુઓનો નિત્યવાસ નિવેષેલો છે, કારણકે-તેથી આવકો સાથેનું મમત્વ ઇત્યાદિ વધે અને રાગાદિની પરિણતિ પોષાય છે પરિણામે ધર્મ-ભાવનાની વૃદ્ધિ થવાને બદલે હાનિ જ થાય છે પરંતુ-શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના પાવનકારી બિંબથી અધિષ્ઠિત થયેલ ચેત્યના સર્ગધર્મો તેવું કંઈ જનવા પામતું નથી તે સ્થાને સર્વ કંઈ એક સરખા બહિતભાવથી હરહમેશ આવી શકે છે શ્રી જિનચેત્ય કંઈ પણ એક વર્ગના પક્ષ પાત કે ગગનું કાગળુ બનતું નથી, તેથી સર્વદા સરખી રીતે સર્વની ભાવનાની અભિવૃદ્ધિનું સ્થાન બની રહે છે સર્વગુણસંપન્ન પરમાત્માની અધ્યક્ષતાવાળુ શ્રી જિનચેત્ય, સર્વની ભાવનાની અભિવૃદ્ધિનું સ્થાન સદાને માટે બની શકે છે, એ વાતનો અનુભવ દરેક જિજ્ઞાસુને પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. એક, બે કે તેથી વધારે આતુર્માસ એક જ સ્થાને સાધુને રહેવાનું થાય છે, તો ત્યાં અનેક પક્ષપાત આદિ થવાના પ્રસંગો બની આવે છે : બ્યારે શ્રી જિનેશ્વર મહારાજથી અધિષ્ઠિત ચેત્ય એકઠા કે હજારો વર્ષો સુધી

એક સરખી રીતે ધર્મવૃત્તિઓને પોષનારું જ થાય છે તથા તેના આલંબનથી સૌ કોઈ સમાનધર્મિપણાની ભાવનાને ટકાવી રાખનારા બને છે. શ્રી જૈન શાસ્ત્રોના કથન મુજબ શ્રી તીર્થંકરદેવોના વિદ્યમાન કાળમાં અર્થાત્ ચતુર્થ આરામાં પણ, ધર્માત્માઓના નિવાસવાળાં દરેક ગામે શ્રી જિનચૈત્યોની બહુલતાવાળાં હતાં અને તેવાં તારક ચૈત્યોના આલંબનથી જ તે વખતના મનુષ્યોને પણ અનેક પ્રકારના ધાર્મિક ફાયદાઓ થયા હતા.

ધનવ્યય માટેનાં ઉત્તમ સ્થાનો :

ધર્મભાવનાને ટકાવી રાખવાને માટે જેમ ચૈત્યોની જરૂર છે, તેમ લોભ અને પરિગ્રહ સંજ્ઞાના પાપે ઉપાર્જન થયેલ દ્રવ્યનો સફલ્ય કરવા માટે પણ શ્રી જિનચૈત્યોની ખાસ જરૂર છે. ધર્મ માટે લક્ષ્મીનું ઉપાર્જન કરવાનું શ્રી જૈનશાસન વિધાન કરતું નથી, પરંતુ પાપ સંજ્ઞાઓના કારણે ઉપાર્જન થયેલ દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવાનું તથા ઉત્તમ ધર્મક્ષેત્રોમાં વાવી તેનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું તો શ્રી જૈનશાસન અવશ્ય વિધાન કરે છે. પરમાત્માના ઉપદેશ કે શાસનથી ધર્મ પામેલો આત્મા, પ્રાપ્ત થયેલા અસ્થિર અને વિનાશી દ્રવ્યનો ઉપયોગ પરમાત્માના ચૈત્યાદિ માટે નહિ કરે, તો તે રંક આત્મા સર્વ-સમર્પણ-બુદ્ધિથી પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે કદી પણ તત્પર કેવી રીતે બની શકશે ? પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે, પરિગ્રહની મમતા ઓછી કરવા માટે કે ગૃહસ્થપણામાં ગૌહાર્યાદિ સફળતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ

ફળ મેળવવા માટે, શ્રી જિનલક્ષિત માટેના ચૈત્યો અને મૂર્તિઓ કરતા વધારે સુંદર સ્થાનો, જગત્પરમા બીજા કયા મળવાના હતા ? પરમાત્માના શાસનનો પોતાના ઉપર અતુલ લાવોપકાર છે—એમ સમજી શકનાર પુણ્ય આત્માઓ, પરમાત્મપરાયણ થવા માટે શ્રી જિન ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારા જેટલો ધનવ્યય થાય, તેને ઓછો જ માને અને તેથી વિપરીત પ્રકારના ધનવ્યયને અનર્થકર તથા સસારમા દુબાવનાર તરીકે જ સમજે, એમા કશું આશ્ચર્ય નથી પ્રભુશાસનને પામેલા શુદ્ધસ્થો તો સમજે છે કે—શ્રી જિનલક્ષિત આદિમા નહિ વપરાયેલું દ્રવ્ય, પ્રાય પોતાની અને પોતાના વશ-વારસની પરિગ્રહ સહાને પોષનાર થાય છે એટલું જ નહિ, પણ પોતાને તથા પોતાની સતતિને એશઆરામ અને મોજ-શોખના માર્ગે ચઢાવી છં અધોગતિમા ધકેલનાર થાય છે

ચૈત્યાદિમા કરેલા ધનવ્યયથી થતા લાભો .

વગી ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારાએ થએલો ધનવ્યય, ધાર્મિક આત્માઓની સત્તાવાળો તથા સામુહાયિક વારસાવાળો થાય છે, જ્યારે પુત્ર-પૌત્રાદિકને આપેલો વારસો માટે ભાગે ધર્મપરાયણ નહિ એવાઓની માલીકીવાળો બને છે તથા તેના ઉપર સત્તા પણ તેવા વર્ગની જ થાય ■

વગી ચૈત્ય કે મૂર્તિ દ્વારાએ થયેલો ધનવ્યય નષ્ટ થઈ જતો નથી, કિન્તુ રૂપાતરે ઉત્તો જ રહે છે જ્યારે લોગોપલોગ, એશઆરામ અને મોજશોખના સાધનોમા થયેલો ધનવ્યય, દૈનિક ફળ આપી સર્વથા નાશ પામે

છે તથા લોકતાને અનર્થ અને ઉન્માદની વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે અને તે માર્ગે વપરાયેલી એક પાઇ પણ પરમાત્મા કે તેમના પવિત્ર શાસનની આરાધનના માર્ગમાં ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી. અવિનાશી અને અવ્યાબાધ સુખથી ભરપૂર મોક્ષ અને તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવનાર તથા આત્મ-તત્ત્વ અને અનાત્મ-તત્ત્વનો ભેદ સમજાવી, આત્મતત્ત્વના ઉપાસક બનાવનાર પરમાત્માનાં મનોહર મંદિરોમાં અને એ તારકોની મનોરૂ પ્રતિમાઓમાં, ચંચળ સર્વસ્વનો ભોગ આપવાની બુદ્ધિ કૃતજ્ઞ આત્માઓને ન થાય, એ બને જ કેમ ? તેવી બુદ્ધિ કૃત્રિમ કે નિર્રથક હોતી નથી, કિન્તુ સાહજિક અને સાર્થક હોય છે. ધર્મદૃષ્ટિએ એ વ્યય આત્માને પરમેશ્વરપરાયણ બનાવે છે, વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ એ વ્યય મૂર્તિ અને મંદિર સ્વરૂપે આ જગતમાં કાયમ રહે છે અને દીર્ઘકાળ સુધી અનેકોને ઉપકાર કરતો ટકી રહે છે. જીવનમાં પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થોનો ઉંચામાં ઉંચો સદુપયોગ કરાવનાર કોઈ પણ માર્ગ હોય, તો તે આ રીતે શ્રી જિનચૈત્ય અને શ્રી જિનમૂર્તિ આદિની ભક્તિમાં થતો ધનવ્યય જ છે : ધનના સદ્વ્યયનો આના કરતાં ચઢીયાતો માર્ગ બીજો કોઈ પણ શોધી શકાય તેમ છે જ નહિ : કારણ કે-બીજો કોઈ પણ માર્ગ તથા પ્રકારના કલ્યાણને કરનારો હોય એ અસંભવિત છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માઓને મન, એ સિવાયનો ધનવ્યય કૃત્રિમ અને નિર્રથક લાગે છે તથા એવી ઋદ્ધિ એ પુણ્યઋદ્ધિ નથી, કિન્તુ પાપઋદ્ધિ છે એમ તેઓનો અંતરાત્મા પોષારી ઉઠે છે.

શ્રી જિનપૂજન અને દ્વિતીય :

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવની ભક્તિ માટે મૂર્તિ અને ચેત્યો દ્વાગએ યનો પનધ્યય નિરર્થક નથી, કિન્તુ સાર્થક છે’-એમ સ્વીકારવા છતાં, કેટલાકેને એક સુખ શત્યની જેમ ખૂને છે અને તે એ છે કે-

“શ્રી જિનપૂજના પૃથ્વી, પાત્લી, અગ્નિ આદિના હવેનો વિનાશ થાય છે, તો તેથી પૂજા ઉપાદેય કેવી રીતે બની શકે? અહિંસક શામનમા હિંસક માર્ગ ધર્મ થાય છે-એવું પ્રતિપાદન કરવું, એ શું વદતો વ્યાપાત જેવું નથી ?”

આ શકા-‘જેની અહિંસા શુ વસ્તુ છે ?’-તેની વાસ્તવિક સમજના અભાવમાથી ઉભી થયેલી છે ‘જેમા હવવધ થાય છે, તે સધળી ક્રિયા હિંસક જ છે’ અથવા ‘હવનો વધ થયો, તેનું જ નામ હિંસા છે’-એમ જૈન શાસ્ત્રે કહી કહ્યું જ નથી જૈનશાસ્ત્ર મુજબ-‘વિપય-કથા આદિની પ્રવૃત્તિ ક્રતા અન્ય હવેનો પ્રાણનાશ થાય’ તેનું જ નામ હિંસા છે વિપય-કથાઆદિની પ્રવૃત્તિ સિવાય થતા પ્રાણ-અપરોપણ આદિને પણ જો હિંસા માનવામા આવે, તો દાનાદિ એક પણ ધર્મપ્રવૃત્તિ થઈ શકશે નહિ કારણ કે-તે દરેકમા પણ હવવધ તો રહેલો જ છે શુ શ્રી જિનપૂજના કાર્યમા હવવધ છે, તો ગુરુભક્તિ, શાસ્ત્રશ્રવણ, પ્રતિક્રમણ આદિ કાર્યોમા હવવધ નથી ? અવશ્ય છે, પરન્તુ તેમા હેતુ હવવધનો નથી, કિન્તુ ગુરુભક્તિ ઇત્યાદિના છે અને તેથી તેને હિંસાના કાર્યો

કહી શકાતાં નથી. એજ રીતિએ શ્રી જિનપૂજામાં પણ હેતુ શ્રી જિનલક્ષિતનો છે, તેથી તેને હિંસક કાર્ય કેમ કહી શકાય ? કેવળ જીવવધને જ હિંસા કહેવામાં આવશે, તો નદી ઉતરનાર અને આમાનુષામ વિહાર કરનાર સાધુને પણ હિંસક જ કહેવા પડશે. લોચાદિ કળ્પોને સહન કરનાર, ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાઓ વડે શરીરને શોષવનાર તથા મહાવ્રતોના સંરક્ષણાદિ માટે અવસરે પ્રાણના ભોગો આપનાર પણ હિંસાનાં કાર્યો કરનાર છે, એમ કહેવું પડશે. આની સામે—‘એ બધાં કાર્યો માટે ભગવાને આજ્ઞા કરેલી છે’—એમ કહેવામાં આવે, તો એ પ્રશ્ન સાથેજ પૂછવો પડશે કે—‘હિંસાનાં કાર્યો માટે ભગવાન કદી આજ્ઞા કરે ખરા ? શું ભગવાનને હિંસા કરવાની નહિ પણ કરાવવાની છૂટ હોય, એમ બની શકે ખરું ?’ પણ નહિ, ભગવાન પણ ત્રિકરણ યોગે હિંસાના પરિહારી હોય છે. તે તે કાર્યોમાં જો હિંસા જ હોત, તો ભગવાન કદી પણ આજ્ઞા આપત જ નહિ : કિન્તુ ‘નદી ઉતરવી’ વિગેરે કાર્યો સંયમરક્ષાર્થે છે, પૌદ્ગલિક હેતુસર નથી, તેથી તે તે પ્રવૃત્તિઓને હિંસક નહિ પણ અહિંસક પ્રવૃત્તિઓ જ ગણેલી છે.

સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા કેમ કરતા નથી ?

અહીં એવો તર્ક થવો પણ સંભવિત છે કે—

“શ્રી જિનપૂજા એ લક્ષિતસ્વરૂપ હોવાથી તેમાં થતી વિરાધના એ જો હિંસા રૂપ નથી, તો પછી પંચ મહાવ્રતના ધારક સાધુઓ પૂજા કેમ કરતા નથી ?”

તેનો જવાબ એ છે કે-સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા, તેમાં કારણ-‘દ્રવ્યપૂજા એ હિંસાનું કાર્ય છે’-એ નથી, કિન્તુ-‘સાધુઓ દ્રવ્યના ત્યાગી હોય છે’-એ છે અધિકારી વિશેષે જ ક્રિયા વિશેષ હોય છે દ્રવ્ય પૂજાના અધિકારી દ્રવ્યને ધારણ કરનારા હોય છે વગી દ્રવ્યપૂજા માટે સ્નાન કરવું જોઈએ અને તે નહિ કરવાની સાધુઓને પ્રતિજ્ઞા હોય છે, તેથી દ્રવ્યપૂજા કરવાનું કાર્ય સાધુઓને માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી પણ વિરુદ્ધ ॥ ગૃહસ્થો સ્નાન કરનારા હોય છે, દ્રવ્યના સગી હોય છે, તેથી તેમણે દ્રવ્યપૂજા લક્ષિ-નિમિત્તે કરવી જ જોઈએ અને તેમાં પ્રમત્ત યોગ નહિ હોવાથી અનિવાર્યપણે યર્થ જતું પ્રાણુવ્યપરોપણ હિંસા રૂપ નથી ‘ઔપધ રોગીને હિતકારી છે, તેથી નિરોગી એવા વૈદે પણ તે લેવું જ જોઈએ.’-એવો નિયમ કરી શકાય નહિ. દ્રવ્યપૂજન, એ આરભ અને પરિશ્રદ્ધના રોગથી રીજાતા આત્માઓને તે રોગથી મૂકાવવા માટે, અર્થાત્-આરભ અને પરિશ્રદ્ધના વિચાર અને વર્તનથી દૂર રાખવા માટે વિહિત થયેલું છે સાધુ-ઓને આરભ અને પરિશ્રદ્ધનો રોગ નથી, તેથી તેઓને દ્રવ્યપૂજન રૂપ ઔપધ લેવાની આવશ્યકતા નથી.

શ્રી જિનપૂજા સાથે-

સર્વવિરતિના ધ્યેયની સુસંગતતા

અહીં બીજો એવો વર્ક ઉઠવાનો પણ સભવ છે કે-

“પૃથ્વીકાયાદિના આરભમય દ્રવ્યપૂજનથી નિરારભ-મય સર્વવિરતિનું ધ્યેય કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ?”

આનો સ્ત્રીધો અને સરળ જવાણ એ છે કે-એવો એક નિયમ છે કે-જે ગુણો તરફ જે મનુષ્યનું અત્યંત બહુમાન હોય છે, તે મનુષ્ય તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાના શુભ અધ્યવસાયવાળો હોય જ છે અને તેને તે શુભ અધ્યવસાય જ સમયે સમયે અનંતી નિર્જરા કરાવનાર થાય છે. તેવી નિર્જરાથી આત્મા નિર્મળતા પામી, પોતાના ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે. ગુણ-પ્રાપ્તિ થવાથી ગુણુવાનનાં વચનો તરફ શ્રદ્ધા અને તીવ્રતા થાય છે. જેમ જેમ શ્રદ્ધા તીવ્રતર થતી જાય છે, તેમ તેમ ગુણુવાનનાં વચનો અનુસાર વર્તન કરવાને આત્મામાં તન્મયતા થાય છે અને એ વર્તનની તન્મય-તામાંથી બાહ્ય-અભ્યંકર સર્વ સંયોગોનો લોગ આપવાની તૈયારી થાય છે. તેનું જ નામ સર્વવિરતિ છે. એ રીતે પરંપરાએ, પ્રભુમૂર્તિનું પૂજન સર્વવિરતિના ધ્યેયને પહોં-ચવાનું સાધન બની શકે છે. એટલું અવશ્ય છે કે-શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાને પૂજનારા સર્વ મનુષ્યો તે જ ભવમાં સર્વવિરતિના ધ્યેયને પહોંચી જાય એ બને નહિ. જેમ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરનાર હરેકને તે જ ભવમાં મોક્ષ મળતો નથી, તો પણ સર્વવિરતિની આરાધના નિષ્ફળ ગણાતી નથી. એમ ઘણા ભવો સુધી વિરાધનાનું વર્જન અને આરાધનાનું સંપાદન થવા બાદ જ સર્વવિરતિ ભવાંતરે મોક્ષ આપે છે, તેવી રીતે અવિધિ ટાળતો અને વિધિને સાધતો દ્રવ્યપૂજા કરનારો ભવાંતરે સહેલાઈથી સર્વ-વિરતિને પામી શકે છે : કારણ કે-શ્રી જિનેશ્વર ભગ-વાનની પૂજા કરનારો તેમના રાજવૈભવને કે સુખસમૃદ્ધિને

આગળ કરીને પૂજતો નથી, પરંતુ તેઓએ આરભ-પરિચ્છ અને વિષય-કષાયના સર્વથા ત્યાગપૂર્વક સેવેલું જે અનગારપણું અને પ્રાપ્ત કરેલું જે અદ્વાર દોષોથી રહિત પણું, તેને અગે જ પૂજા કરે છે ભગવાનની મૂર્તિનું પૂજન એ રીતે સર્વવિરતિ વિગેરે ગુણો તરફ ગહુમાન ધારીને કરાય છે, તેથી તે સર્વવિરતિને અપાવનાર થાય જ છે

‘પ્રભુ પૂજના અર્થી હતા’-

એમ કહી રામય જ નહિ

એવો પણ તર્ક સભવિત છે કે-

“શ્રી જિનેશ્વરદેવો હિંસા વર્જવા માટે સાધુઓને સસારનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે, તીવ્ર કષ્ટો સહવાનું-યાવત પ્રાણત્યાગ કરવા પર્યંતનું કહે અને પોતાની પૂજા માટે હિંસાદિ થાય તો પણ એનું નિર્જરાદિ ફલ જતાવે, તે શુ ઘટિત છે ? ”

આ કુતર્કનો જવાબ એ છે કે-બીજા મતોની પેઠે શ્રી જૈનમતમા શ્રી જિનેશ્વર એવી કોઇ એક વ્યક્તિ નથી, કિન્તુ તેવી વ્યક્તિઓ અનતી થઈ થઈ છે અને અનતી થવાની છે તે સર્વ વ્યક્તિની પૂજ્યતાનું નિરૂપણ કરવું, એમા વ્યક્તિગત પૂજવાના હેતુની કમ્પતા કરવી, તે સર્વથા વિરુદ્ધ છે સમુદાયની ભક્તિની નિરૂપણમા વ્યક્તિગત પૂજનું પ્રવર્તકપણું કમ્પવું, એ ભયકર દોષ દ્રષ્ટિ જ છે એક સંજ્ઞન દુર્જનના સસર્ગથી થતા અવગુણો જતાવે અને સંજ્ઞનના સસર્ગથી થતા ક્રાયદાઓ જતાવે, તેથી-‘તે પોતાની મદ્દત્તા જતાવવા મથે છે’-એમ કહી

શકાય નહિ. સુપાત્રદાનનો ઉપદેશ કરનાર સાધુ સ્વાર્થી છે, એમ કહી શકાય નહિ. એક સાધુ ઉપદેશ દે, તેમાં જણાવે કે—‘સાધુ મહાત્માનાં નામ-ગોત્રને શ્રવણ કરવા માત્રમાં પણ ઘણું જ ફળ છે અને તેના કરતાં તેમના સામા જવું, વંદન-નમન કરવું, સુખશાતા પૂછવી, તેમની અનેક પ્રકારે પર્યુપાસના કરવી, તેમાં અનહદ લાભ છે.’ આ ઉપદેશ કોઈ એક વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને નથી, તેથી તે ઉપદેશક પોતાની પૂજા ઇત્યાદિનો અર્થી છે—એમ કહી શકાય નહિ. તથા ‘સાધુના સામા જવું’—ઇત્યાદિમાં થતા જીવવિરાધનના પાપનો ભાગી તે ઉપદેશક થાય છે, એમ પણ કહી શકાય નહિ. ઉપદેશકનો ઇરાદો શ્રોતાના આત્મકલ્યાણનો છે, નહિ કે—જીવવિનાશનો. શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો ક્ષીણમોહી અને વીતરાગ છે. તેમની ઉપર પોતાની પૂજાના અર્થિપણાનો આરોપ મૂકવો, એ તો સદંતર સમજણ વિનાનું જ કાર્ય છે.

‘પૂજામાં હિંસાની વાતો કરનારની દશા :

સર્વવિરતિ, એ ચૌદરાજલોકના સર્વ જીવોને અભયદાન દેવા રૂપ છે. એની પ્રાપ્તિ માટે એકેન્દ્રિય જીવોની સ્વરૂપ-હિંસાવાળું પૂજન ન્યાયયુક્ત અને અધિક લાભના નિયમ-વાળું છે. એ પૂજન દ્વારાએ એકેન્દ્રિયથી ચઢીયાતો બેઘન્દ્રિયાદિકનો વર્ગ રક્ષ્ય છે અને પરંપરાએ એકેન્દ્રિય વર્ગ પણ રક્ષ્ય છે. પશુવધની પૂજામાં તેમ નથી : કારણ કે—પંચેન્દ્રિયથી ચઢીયાતો કોઈ જીવનો વર્ગ છે જ નહિ અને પોતાના લેલાના નામે થતા પંચેન્દ્રિયના વધવાંજા

કાર્યને ધર્મકાર્ય ગણી પણ શકાય નહિઃ કારણ કે-તે
 માણસાઈની પણ પ્રતિજ્ઞાથી વિરુદ્ધ છે અહિંસાથી
 ચારિત્રાવરણીય કર્મ જેમ નાશ પામે છે, તેમ સર્વ-
 વિરતિના ધ્યેયથી યતું પૂજન પણ ચારિત્રમોહનીયાદિ
 દુષ્ટ કર્મની પ્રકૃતિઓનો સ્થય કરે છે ઉભયથી એક જ
 કાર્ય સિદ્ધ યતું હોવાથી, અહિંસા અને શ્રી જિનપૂજન
 ઉત્સર્ગ-અપવાદ રૂપ બની શકે છે, પરંતુ સ્વર્ગાદિની સમૃદ્ધિ
 માટે પચેન્દ્રિય છાવનો વધ કરીને પૂજન કરવું, તેમાં
 હિંસા અને પરિગ્રહ ઉભય પાપોનું પોપણ થાય છે, તેથી
 ઉત્સર્ગ-અપવાદ રૂપ બની શકે નહિ પ્રાપ્ત થયેલા
 સયમને ટકાવવા આદિને માટે નદી ઉતરવામાં લાલ થાય
 છે, તો પછી અપ્રાપ્ત સયમની પ્રાપ્તિ માટે દેવપૂજાદિમાં
 પ્રવર્તનારને પણ લાલ કેમ થાય નહિ ? અવશ્ય થાય શ્રી
 જિનેશ્વરદેવના પૂજનની પાછળ શુભપ્રાપ્તિ, વૈરાગ્ય, માર્ગા-
 નુસારિતા, દુઃખક્ષય અને કર્મક્ષયાદિ આત્મકલ્યાણકર
 વસ્તુઓનું જ ધ્યેય છે એવા ઉત્તમ ધ્યેયથી પૂજન
 કરનારો હિંસાના દૂષણને પામે, તો પછી અહિંસાના દૂષણને
 કોણ પામી શકે, તે થોડી કાઢવું એ અત્યંત અશક્ય જ
 છે શાવક દ્રવ્યપૂજન કરે છે, તે પોતાના વ્રત-નિયમોને
 બાધ લગાડીને નહિ જ શ્રી જિનેશ્વરદેવના પૂજનમાં
 પશુ આદિનું કે અલક્ષ્ય પદાર્થોનું નેવેલ ધરવાનું હોતું
 નથી કે અપેક્ષ વસ્તુઓ આદિથી પ્રક્ષાલન કરવાનું હોતું
 નથી મોટાં જૂક કે મોટી ચોરીઓ કરીને પણ પૂજન
 કરવાનું હોતું નથી ઓછામાં ઓછું દેશવિરતિ ધર્મની
 ભૂમિકાથી નીચું પાડનાર એક પણ કૃત્ય શ્રી જિનપૂજનમાં

આચરવાનું હોતું નથી. સચિત્ત પાણી, વાયુવીંઝન, અગ્નિ-
સમારંભ, વનસ્પતિલક્ષણ, કાચી માટી અને કાચું મીઠું
ઇત્યાદિ જેણે છોડ્યું હોય છે, તેને પૂજનના વિધાનમાં
પ્રવર્તવાનું છે નહિ ! આમ છતાં, જેઓ અર્થઉપાર્જન કે
શરીરશુશ્રૂષાદિ માટે દેશ પણ દયાના વિચાર વિનાના છે,
અલક્ષ્ય અને અનંતકાય પર્યંતના પદાર્થોના ભોગોપભોગ
પણ જેમણે છોડ્યો નથી, તેવા આત્માઓ માત્ર જિન-
પૂજા માટે વપરાતાં જલપુષ્પાદિની વિરાધનાનેજ જો
મોટું રૂપ આપી દેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, તો તેઓ
મિથ્યાત્વથી ગ્રસ્ત અને કારમા દુરાગ્રહથી પીડિત છે,
એમજ સમજવું જોઈએ. સોયના અગ્રભાગ જેટલા
અનંતકાયમાં—‘પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ અને પ્રત્યેક
વનસ્પતિ : બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય અને ચત્તરિન્દ્રિય : પંચેન્દ્રિય
તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવતા અને નારકી’ આદિ સ્થાનોમાં
રહેલા જેટલા જીવો છે, તેના કરતાં પણ અનંતશુણુ
જીવો છે. તેનો ઉપભોગ કરતાં પણ જેઓને સંકોચ
નથી, તેઓ પૃથ્વી આદિના જીવો, કે જે તેના અનંતમે
ભાગે છે, તેની થતી સ્વરૂપ-હિંસાની વાતને આગળ કરી
શ્રી જિનપૂજા જેવા પરમોચ્ચ કર્તવ્યને ધિક્કારે છે,
ત્યારે એ જ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે—તેઓની દશા
તો અત્યંત શોચનીય અને અવિવેકિપણાની પરાકાષ્ઠાએ
પહોંચેલી છે. એ તો એક ગણિકા, પોતાના પતિ સાથે
વાત કરતી સતીને દેખી, તેની હાંસી કરે અગર તેનો
તિરસ્કાર કરે, તેના જેટલુંજ કે તેનાથી પણ વધારે
અસમંજસ કાર્ય છે.

ય અને ભાવ દયા :

શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં મનોહર ચૈત્યો, તેમાં પ્રતિષ્ઠિત
હી રમણીય તથા મનોહ મૂર્તિઓ અને તેનું સુદર
ના આહુતાદક પૂજન વિગેરે બ્રેમને હજીકર્મીં ભવ્યાત્માઓ
અર્ચનાદિ આત્મગુણોને પ્રાપ્ત કરનારા યાચ છે :
ને પરંપરાએ તેઓ દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ આદિ ઉચ્ચ
તાઓ પામી, સર્વ-કર્મ-રહિત બની, અનંતકાળ સુધી
: દોષના સર્વ છવોને સર્વ પ્રકારે અભયદાન દેનારા
ય છે આથી સમ્યક્દર્શનાદિ ભાવ ધર્મોની પ્રાપ્તિનાં
વનોને શ્રી જૈનશાસને પરમ ઉપકારક લેખ્યાં છે

જગતમાં દયા બે પ્રકારની છે એક દ્રવ્યદયા અને
છ ભાવદયા દ્રવ્યદયા કરતાં ભાવદયા અનંતગુણી શ્રેષ્ઠ
દ્રવ્યદયા કેવળ દ્રવ્ય-પ્રાણોને ઉદ્દેશીને છે ભાવદયા
-પ્રાણોને ઉદ્દેશીને છે દ્રવ્યપ્રાણો સ્વત્પકાળ ટકવા
: હોય છ ભાવ-પ્રાણોની સ્થિતિ અનંતકાળ સુધીની
વ્ય-પ્રાણોના ધારણ-પોષણથી થનારું સુખ અદ્વય
સવ્યમ્થિતિવાળું છે ભાવ-પ્રાણોના આવિર્ભાવથી
રું સુખ નિરવધિ અને ચિરમ્થાયી છે

અનાદિ કાળથી જીવ કર્મથી બધાએલો છે અને
યોગે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ દોષોના પાતમાં
ાયેલો છે તેમાંથી છૂટવું અતિ દુષ્કર છે અને ન
: ત્યાં સુધી તેના યોગે કર્મનો આશ્રય થયા જ કરે છે
તાનાં સમગ્ર દુષ્ક્રોનાં કારણભૂત એ કર્મોનો અને તેના
વનો નિરોધ કે નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી જીવના

દુઃખનો અંત નથી. સ્વદેષ પણ સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ જીવને કર્મબંધથી છોડાવી પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી શકે છે, કે જ્યાં જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપદ્રવ આદિનો સર્વથા અભાવ છે અને પ્રાપ્ત થએલા જ્ઞાનાદિ ગુણોની સમૃદ્ધિનો એક અંશ પણ અનંતકાળે પણ ઓછો થતો નથી. દ્રવ્ય દયા કરનારો માત્ર કેટલાક પ્રાણિઓનાં કેટલાંક દુઃખોનો વિલંબ માત્ર કરી શકે છે, જ્યારે ભાવ દયા કરનારો સર્વ જીવો માટે સર્વકાલનાં દુઃખોને દૂર કરનારો અર્થાત્ તેઓને દુઃખ દેવામાંથી હંમેશને માટે મુક્ત થનારો હોય છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવગુણોની પ્રાપ્તિ ઉપરાંત મોક્ષનાં બીજાં પણ કારણો, જેવાં કે—સત્સાધુ-સમાગમ, તેમના મુખકમલથી જગદુદ્ધારક અકલંક શ્રી જિનવચનનું શ્રવણ, સર્વવિરતિમય શુદ્ધ જીવનનું આસેવન અને પરંપરાએ અબ્યાળાધ શાશ્વતપદની પ્રાપ્તિ—એ વિગેરે શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા અને લક્ષિત વિગેરેથી અવશ્ય પ્રાપ્તીય બને છે.

શ્રી જિનપૂજામાં દાનાદિ ધર્મોની આરાધના :

શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા વખતે પુણ્યબંધ રૂપ અને કર્મક્ષય રૂપ—ઉભય પ્રકારના ધર્મની એક સાથે આરાધના થાય છે, તે નીચેની વિગતોથી સમજી શકાશે—

પૂજન સમયે—અક્ષતાદિ ચઢાવવા તે દાનધર્મ છે.

” ” વિષયવિકારને વર્જવા તે શીલધર્મ છે.

” ” અશનપાનાદિનું વર્જન તે તપોધર્મ છે.

પૂજન સમયે—શ્રી જિનેશ્વરદેવના શુષ્કમામાદિ કરવા
તે ભાવધર્મ છે.

શ્રી જિનપૂજથી થતો કર્મફલ :

એ જ રીતિએ પૂજન સમયે—

ચૈત્યવંદનાદિ વડે શુષ્કસ્તુત્યાદિ કરવાથી જ્ઞાનાવર-
ણીય કર્મનો ફલ થાય છે,

પ્રભુમૂર્તિનાં દર્શનાદિ કરવાથી દર્શનાવરણીય
કર્મનો ફલ થાય છે,

યતના અને ભવદયાની શુભ ભાવનાથી અશાતાદિ
વેદનીય કર્મનો ફલ થાય છે,

શ્રી અરિહંત પરમાત્મા તથા શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માના
શુષ્કરમરણથી અનુકેમે દર્શનમોહનીય તથા ચારિત્ર-
મોહનીય કર્મનો ફલ થાય છે,

પ્રભુપૂજનના શુભ અધ્યવસાયની તીવ્રતાથી આયુષ્ય
કર્મનો ફલ થાય છે,

શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં નામાદિ લેવાથી નામકર્મનો
ફલ થાય છે,

શ્રી જિનેશ્વરદેવને વંદન—પૂજનાદિ કરવાથી નીચ
ગોત્ર કર્મનો ફલ થાય છે, તથા—

શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજમાં ચક્રિય, સમય તથા
અન્ય દ્રવ્યાદિનો સદુપયોગ કરવાથી વીર્યાતરાયાદિ
કર્મનો ફલ થાય છે.

જોડાઓ અને જોડા :

એ રીતે શ્રી જિનપૂજામાં પુણ્યબંધ, દેશથી યા સર્વથી કર્મનિર્જરા અને પરંપરાએ શાશ્વત સુખસ્વરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પર્યંતનાં સઘળાં કાર્યો એકી સાથે સધાય છે. શ્રી જિનપૂજા જેવું સહેલામાં સહેલું, આળાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈથી આચરી શકાય તેવું અને અનુપમ લાભને આપનારું અન્ય કોઈ કૃત્ય, લોક-લોકોત્તર માર્ગની અંદર બીજું કંઈ જડી શકે તેમ નથી. તેની સામે સહેજ પાણુ વક્ર દૃષ્ટિ ધારણ કરવી, તે સ્વકલ્યાણ પ્રત્યે જ વક્ર દૃષ્ટિ ધારણ કરવા બરાબર છે. સ્વપર શ્રેયના અલિલાણુક આત્માઓએ શ્રી જિનપૂજાદિ અનુષ્ઠાનમાં પોતે જોડાઈ અન્યને જોડવા અને સ્વપરનું પારમાર્થિક કલ્યાણ સાધવું, એ જ સાચી ઉન્નતિનો માર્ગ છે.

પ્રતિભા - પૂજન

અકરણ ૨ જી

પ્રતિભા-પૂજનની
પ્રાચીનતા

અનાદિકાલીન આકાર:

સ્મૃતસ્ત વિશ્વ, એ મૂર્તિમાન પદાર્થોના સમૂહ છે. જેટલી પ્રાચીનતા વિશ્વના અસ્તિત્વની છે, તેટલી પ્રાચીનતા મૂર્તિ, આકાર અને તેની પૂજા વિગેરેની છે. જૈન સિદ્ધાંત મુજબ સમસ્ત લોકે ૫૬ દ્રવ્યથી ભરેલું છે. એ ૬ દ્રવ્યોમાં પાંચ દ્રવ્યો અમૂર્ત છે અને એક મૂર્ત છે. એ અમૂર્ત દ્રવ્યોને પણ અમુક આકારને ધાર કરનારાં માનવામાં આવ્યાં છે. ચાવત્ અલોકાકાશ, જ્યાં કેવળ એક આકાશ દ્રવ્ય જ છે, તેનો પણ છીદ્રવાળો ગોળા જેવો આકાર સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. અમૂર્ત દ્રવ્યોનો જેમ આકાર માનેલો છે, તેમ એ અમૂર્ત દ્રવ્યોના જ્ઞાનને પણ આકારયુક્ત માનવામાં આવેલું છે. અમૂર્ત દ્રવ્યોનું જ્ઞાન પણ મૂર્ત દ્રવ્યો દ્વારાજી જ થાય છે. આ રીતે આકાર અને મૂર્તિને માનવાનો ઇતિહાસ

કોઈ અમૂક કાળનો નથી, પરંતુ વિશ્વની હયાતિ સુધીના સર્વ કાળના માટે સર્વજ્ઞેવો છે.

મૂર્તિનો વિશ્વવ્યાપક સિદ્ધાન્ત :

મૂર્તિ, આકૃતિ, પ્રતિમા, પ્રતિર્ણિય, આકાર, પ્લાન, નકશો, ચિત્ર, ફોટો,—એ સઘળા એક જ અર્થને કહેનારા શબ્દો છે. કોઈને કોઈ પ્રકારે એ આકારાદિને આદર આપ્યા વિના કોઈને પણ ચાલતું નથી. એક બાળકથી માંડીને મોટા જ્ઞાની પર્યંત સૌ કોઈને પોતાના અભીષ્ટની સિદ્ધિ માટે, સર્વ પ્રથમ મૂર્તિની જ આવશ્યકતા પડે છે. ધાર્મિક, વ્યવહારિક કે વૈજ્ઞાનિક—કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, મૂર્તિને કે આકારને માન્યા સિવાય ચાલતું નથી. મૂર્તિ કે આકારને માનવાનો સિદ્ધાન્ત વિશ્વવ્યાપક છે. સુવર્ણ અને તેમાં રહેલી પીળાશ તથા રત્ન અને તેમાં રહેલી કાંતિ જેમ કદી જ અલગ થઈ શકતાં નથી, તેમ વિશ્વથી તેના આકારની મૂર્તિને પણ પૃથક્ કરી શકાય તેમ નથી. સમસ્ત વિશ્વની પ્રકૃતિ જ આ રીતે મૂર્તિ અને આકારને ધારણ કરનારી છે, તો પછી મૂર્તિને નહિ માનવી—એ એક રીતે વિશ્વની પ્રકૃતિનું જ ખૂન કરવા બરાબર છે.

મૂર્તિપૂજાની પરમ આવશ્યકતા :

સુમુક્ષુ માત્રનું અંતિમ ધ્યેય જન્મ, જરા અને મરણ આદિનાં દુઃખોનો અંત કરી, અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ કરવી તે જ છે. એ મહાન કાર્યની સિદ્ધિ માટે સૌથી પ્રથમ આવશ્યકતા, શુભાવહ નિમિત્ત—કારણોને મેળવવાની છે.

ચમળ ચિત્ત, ઉચ્છ્વખલ્લ ઇદ્રિયો, વિષમ વિષયો અને કંટક કષાયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થઈ શકે—એવું ઉત્તમ નિમિત્ત, શુક્લ ધ્યાનમા સ્થિત અને શાત મુદ્રાએ મુક્ત શ્રી જિનેશ્વરપ્રભુની મનોહર મૂર્તિથી ચઢી બસ તેવું બીજું એક પણ નથી પણ એ મૂર્તિ ભલે પાપાણુ, કાષ્ઠ, ધાતુ, મૃત્તિકા, ગોમય, વાલુકા ચા કેઈ પણ પદાર્થની બનેલી હોઈશ્વરની ઉપાસના, એ જો ધર્મનું એક મૂળ્ય અંગ હોય, તો તેની સિદ્ધિ માટે મૂર્તિની અગત્યતાનો કેઈથી પણ ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી કેઈ પણ નિરાકાર વસ્તુની ઉપાસના મૂર્તિ વિના અસંભવિત છે, એ સર્વે વાકિઓને સિદ્ધ છે તેથી ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને તેના અસ્તિત્વનો વિશ્વાસ ટકાવી રાખવા માટે, મૂર્તિપૂજની પરમ આવશ્યકતા છે.

શુદ્ધપૂજ માટે ૫ આકાર જરૂરી છે

અહીં એક એવો પ્રશ્ન કરે એ સંભવિત છે કે—

“ ઈશ્વરની ઉપાસના માટે જડ મૂર્તિનું આલ્લખન લેવા કરતા, તેમના ખૂદ શબ્દોનું આલ્લખન લેવું શું ખોટું છે ? ”

પરંતુ આ પ્રશ્ન ઉઠી સમજાવ્યું વિનાનો છે ઈશ્વર એ જોમ નિરાકાર છે, તેમ ઈશ્વરના શબ્દો પણ નિરાકાર છે ઈશ્વર અને ઈશ્વરના શબ્દોને જો આકાર નથી, તો તેની ઉપાસના અત્પરુ શ્વે કેવી રીતે કરી શકવાના ? અત્પરુ શ્વેને ઉપાસનામા જોડવા માટે સાકાર, ઇદ્રિય ગોચર અને દશ્ય પદાર્થોની જ આવશ્યકતા રહેવાની છે

વળી કોઈ એમ પણ કહે એ સંભવિત છે કે—

“ અમે ઈશ્વર કે ઈશ્વરના નિરાકાર ગુણોની મનો-મંદિરમાં માનસિક કલ્પના કરીને ઉપાસના કરી લઈશું, તો પછી પાપાણુમય મંદિર—મૂર્તિની શું જરૂર છે ? ”

પણ આમ કહેવું, એ પણ એક અજ્ઞાન છે. મનો-મંદિરમાં નિરાકાર ઈશ્વરની કલ્પના સાકાર જ બનવાની. જેમ કે—અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યથી વિભૂષિત, કેવલજ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટયથી યુક્ત, સમવસરણુમાં વિરાજમાન લગવાન જિનેશ્વર મહારાજની ધર્મદેશના વખતની અવસ્થા. એ અવસ્થાની કલ્પના નિરાકાર નહિ પણ સાકાર છે. મંદિર અને મૂર્તિને માનવાવાળા પણ, આ કલ્પનાને જ મૂર્તસ્વરૂપ આપીને ઉપાસના કરે છે. કલ્પના કરીને કે સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનાવીને ઉપાસના કરો,—બંનેનું ધ્યેય એક જ છે. એટલું અંતર અવશ્ય છે કે—કાલ્પનિક મનો-મંદિર ક્ષણવિધ્વંસી છે અને સાક્ષાત્ મંદિર તથા મૂર્તિ ચિરસ્થાયી છે. સર્વશ્રેષ્ઠ તો તે છે કે—ચિરસ્થાયી દૃશ્ય મંદિરોમાં જઈને લગવાનની શાંત મુદ્રાએ યુક્ત મૂર્તિની ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા—અર્ચા કરીને આત્મકલ્યાણ કરવું, પરંતુ ક્ષણવિધ્વંસી કાલ્પનિક અને અદૃશ્ય મૂર્તિ માત્રથી સંતોષ માનવો નહિ : કારણ કે—એવા સંતોષમાં સ્પષ્ટપણે ભક્તિની ખામી જ રહેલી હોય છે.

મૂર્તિનું શુભાવહ આલંબન :

આટલા વિવેચનથી એ સ્પષ્ટ થશે કે—જેટલી પ્રાચીનતા સંસારના ઇતિહાસની છે, તેટલી જ પ્રાચીનતા

તેપૂર્વની છે તેવી જ નસાના ત્રિકાત્રની ત્રાયે જ
 પડી હવેના કલ્પકને નાદે પગ આગમ્યક મૂર્તિ
 એ દરિદ્રામ પદ પ્રાપ્ત વાય છે હવેનું કલ્પ
 એ મૂર્તિની પૂજા-એ જાનેને આપના ધનિષ્ઠ સમય
 પગ પુરેવાની નૂર્તિએના મુલાવડ આશ્રમથી
 પડી આ માએની પાપવાસનાએ નદ પડે છે, વિચ-
 રપુ જોઈ પડે છે, આજ-પરિવહના ત્યાગની ભાવના
 એ છે, નસાત્રની અભિયુજા કાવની જાને છે જાને
 છે કલ્પ કુલોને આગ્રા નાએ ને છે

૧. આજે વિનાર કેમ બેસી પડે-

૨. ૨. ઈન્દિયા

મૂર્તિપૂજા પ્રાચીન વધા કલ્પકને હોવા જા
 એ વિચાર કલા ૧, ટોનાથી જાને કલા કાલકુરી
 પત્ત ધમે છે, તેના ત્રિકાત્ર જણવો પણ જાને
 વિવાનપાત્ર દરિદ્રાથી એ ત્રિકા કાલ છે કે-
 કમની ૭ ની કાલક પહેલા નમના નમના મૂર્તિ
 જાને ઉપાત્ત હોવા કોથી નમના ૬ ના ૧૩૦ થી
 ૧૦૦ વર્ષ પહેલા મૂર્તિપૂજાની ત્રિકા કાલ આજ
 તાનમા મહમમદ પેગમમરે ની કલા મૂર્તિ
 જાને નામે કલા ૧૦ થી વધી મજેલા જે ને
 મમમર મોહમમદ કાલથી તે વખતે એ વધ
 વિચારી પણ જાને હુ માયા ઉપર વાજ વધી
 પાના કાલે માયા ૪ કાલી નાપવાની કિયા નેટલી
 ત્રિકા તે કુજ અગ્નિ નસાવાના વિગવા બહે

મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરવો તે હતું. યેગમ્બર મહા-
 મ્મદ શાહે તે વિરોધ કોઈ પણ પ્રમાણે દ્વારાએ નહિ,
 કિન્તુ તલવારના બળ ઉપર કર્યો. કેવળ આર્ય પ્રજામાં જ
 નહિ, પણ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં પણ મૂર્તિપૂજનો મોટો
 પ્રચાર હતો, એમ ઐતિહાસિક પુરાવાઓ સિદ્ધ કરે છે.
 ઑસ્ટ્રીયામાં લગવાન મહાવીરની મૂર્તિ, અમેરી-
 કામાં તામ્રમય સિદ્ધચક્રનો ગદ્દો, મંગોલીયા પ્રાંતમાં
 અનેક લગ્નમૂર્તિઓના અવશેષો અને મક્કા મદિનામાં
 જૈન મંદિર જે હાલ ત્યાંથી ફેરવવામાં આવ્યું છે—એ વિગેરે
 મૂર્તિપૂજના પૂરાવા છે. વ્યક્તિગત કોઈ મૂર્તિપૂજ ન
 માને—એ વાત અલગ છે, પરન્તુ પૃથ્વી-પર્યટન કરવા-
 વાલાઓથી એ વાત અજાણી નથી કે—આજે પણ, મૂર્તિ-
 પૂજના પ્રચાર વિનાનો કોઈ પણ પ્રદેશ, જગતભરમાં
 શોધ્યો ય જડતો નથી.

મુસ્લીમ મતની ઉત્પત્તિ બાદ મુસલમાનોએ ભારત-
 વર્ષ ઉપર અનેક આક્રમણો કર્યા છે અને ધર્મોદ્ધતાના
 કારણે આર્યદેશનાં આદર્શ મંદિર—મૂર્તિઓને અને શિલ્પ-
 કળાઓને તોડી-ફેડી નાખી છે : તો પણ ૧૫ મી સદી
 સુધી ભારતવર્ષની આર્ય પ્રજા ઉપર મુસ્લીમ સંસ્કૃતિનો
 થોડો પણ પ્રભાવ પડ્યો નહોતો. વિક્રમની ૧૩ મી
 શતાબ્દિમાં દિલ્હી ઉપર મુસ્લીમ સત્તાની હકુમત થઈ.
 સત્તાના મદમાં આવીને તેઓ તલવારના પશુબળથી અનેક
 ભદ્રિક અને અજ્ઞાન લોકોને હિંદુ ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરવા લાગ્યા.
 તોપણ તેમને સંપૂર્ણ સફળતા મળી નહિ. થોડા-ઘણા
 જે વિધર્મી થયા, તે પણ અધિકાંશ સ્વાર્થી અને ધર્મથી

અનભિજ્ઞ લોકો હતા તેવા વિકટ સમયે પણ ભારતીય ધર્મવીરો ઉપર અનાર્ય સંસ્કૃતિનો કાર્ધ પણ પ્રભાવ પડ્યો નહિ. વિક્રમની ૧૪મી સદીમાં દિલ્હી ઉપરાત માલવા અને ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર મુસ્લીમોની સત્તા કાયમી બની અને ત્યાંની શિવપૂજના અને મંદિરોનો તેઓએ નાશ કર્યો, વિધર્મી નહિ બનનારાઓના ધનમાલ લૂટી લીધા અને દેહાત દંકની સબંધો કરી ત્યાં સુધી પણ ધર્મવીરો ઉપર અનાર્ય સંસ્કૃતિની જરા પણ અસર થઈ નહિ. ઉદ્ધ, પ્રતિસ્પર્ધાના કારણે ધર્મ અને મૂર્તિપૂજ ઉપરનો વિશ્વાસ અને લક્ષિતભાવ વધતા ગયા. શીલા લેખોથી એ માલમ પડે છે કે—તેવા કટોકટીના સમયે પણ, પૂર્વ મંદિરો કરતા નવીન મંદિરો અધિક સંખ્યામાં થયા. દાખલા તરીકે વિ. સ. ૧૩૬૮ માં મુસલમાનોએ શામુજયના તમામ મંદિરોનો નાશ કર્યો અને ૧૩૭૧ માં શ્રેષ્ઠિ સમરસિંહે કોટા દ્રવ્યોનો બચ કરીને ફેર પાછા શામુજય ઉપર સ્વર્ગવિમાન સદૃશ મંદિરો બંધાવી લીધા.

વિક્રમની ૧૬મી સદી ભારતવર્ષને માટે મહાદુષ્કાળ અને લયકર ઠલક સમાન નિવડી. અનાર્ય સંસ્કૃતિની દોષિત અસર અનેક વ્યક્તિ ઉપર પડી ચૂકી હતી અનેક અજ્ઞાન વ્યક્તિઓએ અનાર્ય સંસ્કૃતિનું અધ અનુકરણ કરીને, કાર્ધ પણ સમજ્યા અને વિચાર્યા વિના જ આર્ય મંદિર અને મૂર્તિઓ તરફ કૂર દષ્ટિથી જોવા ચરૂ કર્યું હતું. શ્વેતાખર જૈનોમાં લોકાશા, દિગંબર જૈનોમાં તારણસ્વામી, શિવોમાં ગુરુ નાનક, જુલ્હાઓમાં કુખીર, વૈષ્ણવોમાં રામચરણ અને અગ્રેજોમાં માર્ટિન

દ્યૂથેર વિગેરે વ્યક્તિઓએ, કાંઈ પણ સમજ્યા અને વિચાર્યા વિના જ, સંસ્કૃતિના આધારસ્તંભરૂપ મંદિર અને મૂર્તિઓની વિરુદ્ધ ઘોષણાઓ શરૂ કરી દીધી હતી. “ઈશ્વરની ઉપાસના માટે આ જડ પદાર્થોની કાંઈ પણ આવશ્યકતા નથી.”—એમ જાહેર કરીને, મૂર્તિઓ દ્વારાએ પોતાના ઈષ્ટ દેવોની ઉપાસના કરનારાઓને તેઓએ આત્મકલ્યાણના માર્ગથી છોડાવી દીધા હતા.

પણ શ્વેતાંબર જૈનોને તો લોંકાશા સાથે સંબંધ છે. લોંકાશાના જીવન માટે લિન્ન લિન્ન લેખકોના લિન્ન લિન્ન ઉલ્લેખો મળે છે. પરંતુ લોંકાશાનું જૈન સાધુ દ્વારાએ અપમાન થયું, એ વિષયમાં બધા સહમત છે. એક બાબુ એનું અપમાન અને બીજી બાબુ મુસ્લી-મોનો સહયોગ, લોંકાશાને કર્તવ્યબ્રહ્મ કરનારો થયો. વિ. સં. ૧૫૪૪ ની આસપાસ થએલા ઉપાધ્યાય કમળ-સંયમી સિદ્ધાંત ચોપાઈમાં લખે છે કે—પીરોજખાન નામનો બાદશાહ દહેરાં અને પૌષધશાલાને પાડી નાખીને જિનમતને પીડા આપતો હતો. દુઃખમ કાલના પ્રભાવે લોંકાશાને, તાવની સાથે જેમ માથું દુઃખવામાં આવે તેમ, તેનો સંયોગ મળી ગયો. આવેશમાં અંધ બનેલો મનુષ્ય કયું કયું અકૃત્ય કરતો નથી ? એ વિષયમાં જમાલિ અને ગોશાલાનું દ્વંદ્વિય પ્રસિદ્ધ છે. ક્રોધાવેશમાં આવેલો લોંકાશા, સુસલમાન સૈયદોનાં વચનો ઉપર વિશ્વાસ મૂકી, પોતાના ધર્મથી પતિત થયો. તે પહેલાં લોંકાશા ત્રિકાલ શ્રી જિનપૂજ કરતો હતો—એવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે : પરંતુ સાધુઓ દ્વારા અપમાનિત થયા

પછી સૈયદનો સયોગ મળી ગયો અને અગ્નિમા ધી નાખવાની જેમ, સૈયદે તેની પાસેથી મદિર અને મૂર્તિ એા છોડાવી દીધા ત્યારથી તે પૂજ્ય કરવાની ક્રિયાને નિર્ચયક માનવા લાગ્યો. સૈયદે તેને કહ્યું કે-“હવે તો સુક્તિમા છે અને નાખાકીથી દૂર છે, તો તેને માટે મૂર્તિ જોની, મદિરોની અને આન-વિવેપનની શી જરૂર છે?” લોકાશાને આ વાત મોળે મોળ આના સાચી લાગી.

મિથ્યાત્વના ઉદયથી આવી જુદી વાતો પણ કેટલીક વાર દુદયમા નિયત થઈ જાય છે અને પછી તેની આગળ અનેક સુક્તિ, આગમ કે હતિષાસ આદિના પ્રભાવો ધરવામા આવે, તો પણ તે ઉણડતી નથી અને એ જ કારણે, જેમ અને નવા પદો અને મતો પણ નીચે છે તેમ, લોકાશાએ પણ પોતાનો મત ઉભો કર્યો.

લોકાશાએ કેવળ એક મૂર્તિપૂજનો જ વિરોધ કર્યો છે-એમ નહિ, પણ જૈન આગમ, જૈન સમ્મતિ, મામા ચિક, પોસહ, પડિક્કમણ, દાન, દેવપૂજા અને પ્રત્યા જ્ઞાન વિગેરેનો પણ વિરોધ કર્યો છે અતિમ અવસ્થામા તેને પોતાના દુષ્ટત્યોનો પશ્ચાત્તાપ પણ થયો છે એ વાતની સાબીતી એ છે કે-જે જાત્રીસ સૂત્રો તેણે માન્ય રાખ્યા છે, તેમા સામાયિક-પોસહ-પડિક્કમણ આદિની વાત નહિ હોવા છતાં, એ ક્રિયાઓને તેણે સાદર સ્થાન આપ્યું છે અને દાન દેવાની પણ પછીથી છૂટ આપી છે તથા તેની પછી મેઘજી ઋષિ વિગેરેએ તે મતનો સદંતર ત્યાગ કરી ફરીથી જૈનદીક્ષા આકારી છે અને તેઓ મૂર્તિ

પૂજના સમર્થક અને પ્રચારક બન્યા છે. લોંકાગચ્છીય આચાર્યોએ મંદિર અને મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે તથા પોતાના ઉપાશ્રયમાં પણ પ્રતિમાઓ સ્થાપન કરીને મૂર્તિઓની ઉપાસના કરી છે. લોંકાગચ્છનો એક પણ ઉપાશ્રય એવો ન હતો, કે જ્યાં શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિ ન હોય. પરંતુ વિક્રમની ૧૮મી સદીમાં યતિ ધર્મસિંહ અને લવણ ઋષિ-એ બેએ લોંકાગચ્છથી અલગ થઈને, ફેર મૂર્તિ સામે બળવો ઉઠાવ્યો. લોંકાગચ્છના શ્રીપૂજ્યોએ તે બન્નેને ગચ્છ બહાર પણ કરી દીધા : પરંતુ તે બન્નેએ પ્રચારવા માંડેલો મત ચાલ્યો. તે બન્નેએ ફેલાવેલા નવા મતને “ ઢૂંઢકે મત ” નું ઉપનામ મળ્યું. એ સંપ્રદાયનું બીજું નામ “ સાધુમાર્ગી ” અથવા “ સ્થાનક-વાસી ” પડ્યું. આ ઢૂંઢીયા અને લોંકાશાના અનુયાયિ-ઓમાં ક્રિયા અને શ્રદ્ધામાં દિન-રાત જેવું અંતર છે. સ્થાનક-માર્ગીઓ યાને ઢૂંઢીયાઓ લવણ ઋષિના અનુયાયી છે.

સ્થાનકવાસી સમાજની ઉત્પત્તિનો આ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે. આજે તેઓમાંના પણ ઘણાઓ, મૂર્તિપૂજની આવશ્યકતાને અને હિતકારિતાને કબૂલ કરવા લાગ્યા છે.

આ રીતે મૂર્તિપૂજનનું અસ્તિત્વ સનાતન કાળનું છે. સઘળા સુવિહીત આચાર્યોએ તે વિધાનને આદર આપી જ્ઞેનસમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

મૂર્તિપૂજના વિરોધિઓ પણ—

મૂર્તિપૂજને માને છે તેના દાખલા :

મૂર્તિપૂજમાં સૌથી પ્રથમ વિરોધી મહામરુદ છે. પરંતુ

તેના અનુયાયિઓ પણ પોતાની મરજીદોમા પીરોની આકૃતિઓ બનાવી પુષ્પ-ધૂપાદિથી પૂજે છે, તાલુકા બનાવી તેની સામે રોવા-પીટવાનું કામ કરે છે તથા યાત્રાર્થે મહા મહીના જઈને, ત્યાં એક કાળા પત્થરને સૂળન કરે છે અને તેથી પાપનો નાશ થયો એમ માને છે

મૂર્તિપૂજા નહિ માનવાવાળા ઇસાઈઓ શુદ્ધી પર લટકતી ઇમામસિંહની મૂર્તિ અને + (ક્રોસ) સ્થાપિત કરી, પોતાના ચર્ચમા તેને પૂજ્યભાવથી જૂઓ છે દ્રવ્ય ભાવથી પૂજા કરે છે અને પુષ્પહાર ચઢાવે છે

કબીર, નાનક, રામચરણ આદિ મૂર્તિવિરોધિઓના અનુયાયિઓ પોતપોતાના પૂજ્ય પુરુષોની સમાધિઓ બનાવીને પૂજે છે સમાધિઓના દર્શન માટે ભક્ત વર્ગ દૂર-દૂરથી આવે છે અને પુષ્પાદિ પદાર્થો ચઢાવીને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે

સ્થાનકવાસી વર્ગ પોતાના પૂજ્યોની સમાધિ, પાદુકા, મૂર્તિ, ચિત્ર, ફોટાઓ બનાવીને ઉપાસના કરે છે દર્શન માટે દૂર-દૂરથી આવે છે અને દર્શન આદિ કરી પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે

કોઈ ગણ પદ્મ, મત, સમદાય, જાતિ, ધર્મ, વ્યક્તિ, મૂર્તિપૂજાથી વચિત નથી મૂર્તિપૂજાકોએ સસારનો નેટલો ઉપકાર કર્યો છે તેટલો વિરોધકોએ અપકાર કર્યો છે મૂર્તિ, એ આત્મકયાણુકર હોઈને સસારના સમય જીવોની સારી ઉત્તતિનું સાધન છે તેનો વિરોધ આત્મ-અહિંસાનું અને સમસ્ત સસારના અધ પતનનું પ્રધાન કારણ છે

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકરણ ૩ ભું

પ્રતિમા - પૂજનની
શાશ્વતતા

આત્મકલ્યાણનું અગત્યનું અંગ :

“નામાકૃતિદ્રવ્યભાવૈઃ, પુનતલિજગજ્જનમ્ ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ સર્વસ્મિન્નર્હતઃ સમુપાસ્મહે ॥૧॥”

આ સુરમ્ય પદ્યરત્નમાં પરમ ઉપકારી, કલિકાલ-સર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કૃપાભાવે છે કે-

“સર્વ કાલમાં અને સર્વ ક્ષેત્રમાં ‘નામ, આકૃતિ, દ્રવ્ય અને ભાવ’-એ ચારે સ્વરૂપ વડે ત્રણે જગતના જનોને પવિત્ર કરનારા શ્રી અરિહંતોની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ”

ઉપર્યુક્ત પદ્યમાંથી એ ભાવ નીકળે છે કે-શ્રી અરિહંત ભગવંતોની મૂર્તિઓ અને તેની પૂજાઆજ-કાલની નથી, પરંતુ સદાની છે. શ્રી અરિહંતોના ચારે નિક્ષેપાઓ

ઉપામ્ય છે આ ચાગ્માથા એક પણ નિરોપાની અવ
ગણના, એ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિને રોખનાર અને પ્રાપ્ત
સમ્યક્ત્વનો નાશ કરનાર છે કેઈ પણ કાળ એવો
નથી, કે જેમા મૂર્તિપૂજનું અસ્તિત્વ ન હોય અને
કેઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી, કે જેમા શ્રી અરિહતદેવોની
મૂર્તિઓ તેના ઉપાસકોને પવિત્ર કળી ન હોય મૂર્તિ
પૂજા આત્મકથ્યાણનું એક અગત્યનું અંગ છે અધિકાર
અને યોગ્યતા પ્રમાણે, સાધુઓ તેમજ શ્રાવકો માટે, શ્રી
અરિહત પગ્માત્માઓની ભાવપૂર્ણ તથા દ્રવ્યપૂર્ણ
નિરતર આવશ્યક છે એનો અમલ નહિ કરનાર સાધુ
તથા શ્રાવકને શાસ્ત્રમરોએ પ્રાયશ્ચિત્તના ભાગી નહાવેલ છે

તીર્થ હોય ત્યા પૂજા હોય જ :

ભગત અને ઐરવત ક્ષેત્રમા દરેક ઉત્સર્પિણી અને
અવસર્પિણી કાગમા એકેક ચોવીસી થાય છે દરેક ચોવી
સીમા ચોવીસ ચોવીસ તીર્થકરો થાય છે એવી અનવી
ચોવીસીઓ અતીત કાળે ધર્મ ગર્મ અને અનાગત કાળે
યશ્રે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા તે શ્રી તીર્થકરોનો વિરહ જ
નથી એટલે જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં તે પરમેા
પકારી તીર્થપતિઓનું તાગક તીર્થ પ્રવર્તતું હોય, ત્યારે
ત્યારે અને ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનના મંદિરો અને શ્રી
જિનની મૂર્તિઓ અને તેની ઉપાસનાનું અસ્તિત્વ કાય
મનું જ છે કાણુ કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવોના પવિત્ર માર્ગમા
શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પૂજા, એ સમ્યક્ત્વશુદ્ધિનું એક પરમ
અગ્ર અને આત્મોન્નતિનું અદિતીય સાધન મનાયેલું છે

શ્રી તીર્થંકરદેવોનો ઉપકાર :

શ્રી તીર્થંકરદેવોનો જગત્ ઉપર અનહદ ઉપકાર છે. સમસ્ત વિશ્વનું ભદ્રું કરવાની સર્વોત્તમ ભાવનામાંથી શ્રી તીર્થંકરપદનો જન્મ થયેલો હોય છે. તે માટે તેઓએ અનેક ભવોથી શુભ પ્રયત્ન કરી ત્રીજા ભવમાં જિન-નામ-કર્મની નીકાચના કરી હોય છે. છેલ્લા ભવમાં તે વિશ્વ-વંદ્ય પુણ્યકર્મનો ઉપલોગ કરતી વખતે, વિશ્વના સમસ્ત જંતુઓને હિતકારી ધર્મતીર્થની તેઓ સ્થાપના કરે છે. એ તીર્થના પ્રભાવે સમસ્ત ધર્મકર્મની સુવ્યવસ્થા વિશ્વમાં પ્રવર્તે છે. સંસારસાગરથી ભવ્ય આત્માઓને નિસ્તાર પમાડવાને માટે એ તીર્થ સમર્થ હોય છે : કેમ કે-તે જીવાદિ પદાર્થસાર્થનું નિરૂપક હોય છે, અત્યન્ત અનવધ હોય છે અને અન્ય અવિજ્ઞાત ચરણ-કરણ આદિ ક્રિયાઓનો આધાર હોય છે. મહા સત્ત્વશાળી પ્રાણ પુરુષોનું તે આશ્રયસ્થાન હોય છે. અવિસંવાદી, અગ્નિન્ય શક્તિ-યુક્ત અને તેનો જે કોઈ આશ્રય લે તેને આ ભયાનક ભવોદ્ધિથી તારવાને સમર્થ હોય છે. દ્વાદશાંગી, તેનો આધાર ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ અને તેના આદ્ય રચયિતા શ્રી ગણધરદેવો, એ તીર્થ કહેવાય છે. એ તીર્થના આદ્ય પ્રકાશક અને આદ્ય સ્થાપક શ્રી તીર્થંકરદેવો હોય છે. જૈન ધર્મની પ્રતિષ્ઠા જગતમાં વિસ્તરેલી હોય, તો તેમાં મૂળ કારણભૂત શ્રી તીર્થંકરદેવો અને તેમના જીવનની વિશિષ્ટતા જ છે. વસ્તુતઃ તો, શ્રી તીર્થંકરદેવોનું સર્વોચ્ચ જીવન, એ જ જૈન ધર્મની મહાન પુંજ છે. જૈન ધર્મના ટકાવની મજબૂત જડ કોઈ પણ હોય, તો તે પણ તે જ છે. ક્યારેક સર્વનાશ

જેવું ઘડી જાય, તો પણ તે શ્રી તીર્થંકરદેવોના સર્વોચ્ચ
 જીવનનો આદર્શ જ્યાં સુધી જગતમાં રહેલ છે, ત્યાં સુધી
 ફરીથી ધર્મજાગૃતિ આવતાં વાર લાગતી નથી. જૈન
 ધર્મની સર્વોપરિતા અને દૃઢમૂલતા ચવાતું મૂખ્ય કારણ
 શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં સર્વોચ્ચ જીવનો જ છે અને એ જ
 કારણે જૈનો પોતાની સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં શ્રી તીર્થંકરદેવોના
 જીવનને જ વધારે પ્રધાન અને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે.
 શ્રી તીર્થંકરોની પૂજ્યતા-તેમની વિદ્વતા, રાજ્યસત્તા કે
 રૂપરંગાદિને આભારી નથી, કિન્તુ તેમના શ્રી તીર્થંકર-
 પણાને આભારી છે : અને એટલા જ માટે જૈન શાસ્ત્ર-
 કારોએ શ્રી તીર્થંકરોની લગ્ન, રાજ્ય, સુદ્ધ, લીલા કે
 કીકાદિ ઘટનાઓને ઉપાદેય તરીકે આગળ કરી નથી :
 કિન્તુ અવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળ અને મોક્ષ અવસ્થા-
 ઓને આગળ કરી તેની જ ઉપાસના કરાવી છે.

મહિમાવંતું જીવન :

જગતમાં એકથી ચઢીયાતો બીજો મનુષ્ય મળી જ
 રહે છે. કેાઈ રૂપમાં, કેાઈ ગુણમાં, કેાઈ જાતિ કે કેાઈ
 કુળમાં, કેાઈ બુદ્ધિ કે શાસ્ત્રમાં, કેાઈ કળા કે કૌશલ્યમાં,
 કેાઈ ઋદ્ધિ કે સમૃદ્ધિમાં અને કેાઈ લાભ કે ખ્યાતિમાં!
 તે સર્વનો ગર્વ, મદ, અહંકાર કે અભિમાન ઉતારનાર
 કેાઈ પણ હોય, તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવોનું જીવન જ છે. ક્રોધ,
 રોષ, હર્ષ્યા કે અદેખાઈ, માયા કે દંભ, અનીતિ કે અના-
 ચારાદિ દોષોને રોકવાની આ જગતમાં સત્ય પ્રેરણા
 કેાઈ પણ સ્થાનેથી મેળવી શકાતી હોય, તો તે પણ

શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં જીવનોમાંથી જ મેળવી શકાય છે. શ્રી તીર્થંકરદેવોનું આદર્શ જીવન બીજાઓમાં રહેલા એ સઘળા દોષો અને વિકારોને ખૂલ્લા પાડે છે ને યોગ્ય આત્માઓના તે દોષોને વધતા અટકાવે છે તથા શમાવી પણ દે છે. આ જગતમાં જે કંઈ સારસાગ, ઉન્નવળતા કે પવિત્રતાદિ દેખાય છે, તે સર્વ પ્રતાપ સ્ત્રીધી રીતિએ કે આડકતરી રીતિએ શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં અતિ ઉન્નવળ જીવન અને પવિત્ર જીવનોનો જ છે. તે તારકોના જીવનની ભવ્યતા, અસંખ્ય આત્માઓને પોતપોતાના વિકાસસ્થાન પરથી આગળ વધવામાં, અનાયાસે પણ સખળ નિમિત્ત રૂપ થયા સિવાય રહેતી નથી.

ગુણજ્ઞ ભક્તોની ભાવના:

સર્વ જીવોના વિકાસમાં સવ કાળે એક સરખી રીતે ઉપકારક શ્રી તીર્થંકરદેવોનો ઉપકાર સ્મૃતિપટ પર તાજો રહ્યા કરે, વિસરાઈ ન જાય, એ કારણે તેઓશ્રીની વિદ્યમાનતામાં કે અવિદ્યમાનતામાં, તેઓશ્રી પ્રત્યેની સન્મુખવૃત્તિ ટકાવી રાખવા માટે, પ્રતિમા અને ચૈત્યો દ્વારાએ ભક્તિ કરવાની પ્રથા વિવેકી વર્ગમાં સદાકાળ હોય, એમાં લેશ માત્ર નવાઈ નથી. જગત ઉપરના તેઓના મહાન ઉપકારો સમજદાર આત્માઓને બળાત્કારે તેમ કરવા પ્રેરે છે. એ ઉપકારને સમજનારાઓ તેમની પ્રતિમાનાં દર્શન કર્યા વિના અન્ન કે જળને પણ લેતા નથી. આખો દિવસ દર્શન ન થાય તો ઉપવાસ કરે છે. હુંમેશાં ત્રિકાળ દર્શન અને સાત વાર ચૈત્યવંદન

કરવા ફરજિયાત પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરે છે શ્રી તીર્થકરો તરફની આ મહત્તી પૂજ્યભાવનાના બળના પરિણામે ઠેર ઠેર મોટા મોટા મંદિરો સ્થાપિત થાય છે અને તેમાં સખ્યાબંધ મૂર્તિઓ પ્રતિષ્ઠિત થાય છે મોટા થહેરો, કન્યાલોકમંથળો અને બીજા પણ મહત્ત્વના કે આમાન્ય મંથળોમાં સખ્યાબંધ મંદિરો અને પ્રતિમાઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે વિવેકી આત્માઓ સમસ્ત પૃથ્વી શ્રી જિન મંદિરોથી મહિત થઈ જાય, એવી સુભગ પગની હૃદયમાં હુમેશા ઝખના કર્યા કરે છે આધુનિક સમ્પ્રતિના પૂજકને દુનિયાના પ્રત્યેક મંથળે અને ગામડે ગામડે હાઉસ્ફૂલ, હોસ્પીટલ કે પોસ્ટ ઓફિસ આદિ સ્થાપવાની અને હાખલ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા હોય છે તેના કરતા કેઈ ગુણી મહત્ત્વાકાંક્ષા, શ્રી તીર્થકરદેવોના સર્વોચ્ચ ગુણોને પીછાણ નાર આત્માઓને, તેઓ શ્રીની સ્મૃતિ તાણ રાખનાર મંદિરો અને મૂર્તિઓનું સર્વન પ્રતિષ્ઠાપન જરવાની હોય છે

માનવુ નવજુ જાગૃત મરના.

શ્રી તીર્થમરના દર્શનથી પ્રજા વચિત ન રહે, એ માટે મોટા મોટા તીર્થો બાંધવામાં આવે છે મોટા મોટા યાત્રાગમનો, સમારોહો, ચૈત્યો, રથોત્સવો, મહાપૂજાઓ અને એવી બીજી ઘણી ઉત્સાહજનક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે અને એ કરીને પોતાનું તથા પ્રજાનું શ્રી તીર્થકરો તરફના માનનું વવણુ જ્વલંત કરવા તથા જ્વરી રાખવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે શ્રી તીર્થકરોના ગુણોના જ્ઞાતાઓથી આમ કર્યા મિવાય નહીં થાતું જ નથી ગમે તેવી

પ્રવૃત્તિમાં પડેલો માણસ પણ, એ વાળંત્રોના પડઘાઓમાંથી માથું ઉચું કર્યા સિવાય રહી શકતો નથી. તેથી જાણ્યે-અજાણ્યે પણ આત્મિક ઉન્નતિને લાયકનાં બીજારોપણો તેના આત્મામાં પડી જાય છે. તે બીજો પલ્લવિત થઈને આગળ ઉપર મોટું સ્વરૂપ પકડી લે છે.

શ્રી જિનમંદિરોની કલ્યાણકરતા :

શ્રી જિનમંદિરો, મૂર્તિઓ અને તેની પૂજના મહોત્સવો આત્મોત્તતિ અને આત્મવિકાસનાં અનન્ય સાધનો છે : ધાર્મિક જીવનનાં લક્ષ્યચિહ્નઓ છે : ત્રિકાળ બીન-હરિદ્ ઉત્તમોત્તમ કર્તવ્યો છે : કારણ કે—નાની કે મોટી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, સીધી કે આડકતરી રીતિએ ત્યાંથી જ ઉદ્ભવે છે. શ્રી જિનમંદિરનો મહિમા વર્ણવતાં, એક વિદ્વાન પંડિતે ખરું જ કહ્યું છે કે—

“શ્રી જિનમંદિરો, એ વિદ્યાસમાર્ગને અનલિમુખ પ્રાણિને અલિમુખ બનવા માટે અગમ્ય ઉપદેશવાણી ઉચ્ચારતાં મૂંગાં પુસ્તકો છે : ભૂલા પડેલા લવાટવીના મુસાફરોને માર્ગ બતાવવા માટે દીવાદાંડીઓ છે : આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપથી બળ્યા—ઝળ્યા આત્માઓને વિશ્રાંતિ લેવાનાં આશ્રયસ્થાનો છે : કર્મ અને મોહના હુમલાઓથી ઘવાયેલાં દીલોને રૂઝ લાવવા માટે સંરોહિણી ઔષધિઓ છે : આપત્તિ રૂપી પહાડી લેણડો અને ભાંખરાંઓમાં ઘટાદાર છાયા—તરૂંઓ છે. દુઃખ રૂપી સળગતા દાવાનળમાં શીતળ હિમકૂટો છે : ભવ રૂપી ખારા સાગરમાં મીઠી વીંચડીઓ છે : સંતોના જીવન—પ્રાણ છે :

દુર્જનોને અમોઘ શાસન છે : ભૂતકાળની પવિત્ર યાદ છે :
વર્તમાનકાળનાં આત્મિક વિલાસભુવનો છે : ભાવિકાળના
ભાથાં છે : સ્વર્ગની સીડીઓ છે : મોક્ષના સ્થંભો છે :
નરકના માર્ગમાં દુર્ગમ પહાડો છે : અને તિર્યચગતિના
દ્વારોની આડે મજબૂત અર્ગલાઓ છે. ”

ભક્તિ પાછળ રહસ્ય :

જેનોની તીર્થકરો પરત્વેની ભક્તિ ગાંડી-ઘેઘી નથી
કિન્તુ સહેતુક, સમ્રમાણ અને સમ્યગ્જ્ઞાને યુક્ત છે. તેની
પાછળ ઉડામાં ઉડાં આધ્યાત્મિક રહસ્યો, માનસશાસ્ત્રના
સિદ્ધાંતો અને સર્વોચ્ચ નીતિ-નિયમોનું પાલન રહેલું છે.
તે ળધાનાં વિસ્તૃત વિવેચનો, આગમશાસ્ત્રો અને તેની
સાથે સંબંધ ધરાવતા અન્ય વિજ્ઞાનકાય સાહિત્યમાં
બુદ્ધિગમ્ય થાય તે રીતે વર્ણવેલાં છે.

અજ્ઞાનવશ વિરોધ :

મહાન ઉપકારી વિશ્વવંદ્ય શ્રી વીતરાગદેવની નિર્વિ-
કાર, શાન્ત, ધ્યાનાવસ્થિત સુદ્રા જગત્પૂજ્ય છે, સર્વ
દુઃખોનો નાશ કરનારી છે તથા સર્વ સુખોની પ્રાપ્તિનું
પરમ નિમિત્ત છે; તો પણ આ જગતમાં તેનો જ વિરોધ
કરનાર, તેની સામે યદ્રા તદ્રા પ્રલાપ કરનાર અને તેની
પૂજનાં મૂળ ઉખેડવામાં જ પોતાના જન્મની સાર્થકતા
સમજનાર વર્ગ પણ હોય, જેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું
કંઈ છે જ નહિ.

એક વિદ્વાને ખરું જ કહ્યું છે કે—

“ આ જગતમાં જ્ઞાની જેટલો ઉપકાર કરી શકે છે, તેના કરતાં અજ્ઞાની અધિક ઉપકાર કરી શકે છે. અજ્ઞાન, એ એક ભયંકર વસ્તુ છે. અજ્ઞાનના યોગે આ જગતમાં જેટલા અનર્થ થાય છે, તેટલા હિંસાદિ કૂર પાપકર્મોથી પણ થઈ શકતા નથી. અજ્ઞાનનું સામાન્ય સમસ્ત જગત પર છવાયેલું છે. તેની છાયા તળે રહેલા આત્મા શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજનો વિરોધ ન કરે, એ બનવા ભેગ નથી. ”

જગતમાં જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાન વિશેષ છે, સુયુક્તિઓ કરતાં કુયુક્તિઓ અધિક પ્રમાણમાં છે તેમજ સમ્યગ્દષ્ટિ અને નિરાગ્રહી આત્માઓ કરતાં મિથ્યાદષ્ટિ અને દુરાગ્રહી આત્માઓ સવિશેષ છે—એ વાતની પ્રતીતિ શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના વિરોધી પ્રચાર-કાર્યથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. શ્રી જિનની પ્રતિમા, તેની પૂજા કરનારાઓને પ્રગટપણે અનેક લાલોને આપી રહેલ છે તથા સર્વ સિદ્ધાન્તવેદી સજ્જન પુરૂષોએ તેને ખરા અંતઃકરણથી ટેકો આપેલ છે, છતાં અજ્ઞાન કુવાસનાથી ગ્રસ્ત તથા આગ્રહના યોગે મદાંધ બનેલા આત્માઓએ તેનું ખંડન કરવા માટે પણ કાંઈ કમીના રાખી નથી.

પ્રતિમા અને તેની પૂજના નિષેધકોની મૂખ્ય દલીલો એ છે : એક તો—પ્રતિમા જડ છે. અને બીજું—તેની પૂજામાં હિંસા રહેલી છે. આ બંને પ્રકારની દલીલોનો સુયુક્તિપૂર્ણ અને હૃદયંગમ જવાબ આ પુસ્તકની સાથે જોડેલી પ્રશ્નો-ત્તરીમાંથી મળી રહે છે.

આગમ માનનારે—

પંચાંગીને પણ માન્ય કંવી જ બેઝબે

પ્રતિમાને નહિ મનનાર ‘અધ્યાનકવાસી’ તરીકે જોળ
ખાતો વર્ગ પણ, અમૂક રીતિએ આગમને તો માને જ
છે પ્રતિમા, એ શ્રી વીતરાગના રૂપી આકારની સ્થાપના
છે પરંતુ આગમ, એ તો શ્રી વીતરાગના અરૂપી જ્ઞાનની
અક્ષરાકારે સ્થાપના છે શ્રી વીતરાગના સાક્ષાત્ આકાર-
ની સ્થાપનાને નહિ માનવાની હિંમત કરી શકનાર
પણ, શ્રી વીતરાગના અરૂપી જ્ઞાનની અક્ષરાકાર-સ્થાપના-
સ્વરૂપ આગમને નહિ માનવાની હિંમત કરી શકેલ
નથી, એ વસ્તુ પણ સ્થાપનાના અપ્રતિકૃત પ્રભાવને
જ સૂચવે છે સ્થાનકવાસી વર્ગ પીઠ્ઠાલીસ આગમ
માધી પોતાને ઇષ્ટ એવા બીસ આગમો અને તે પણ
મૂલ માત્ર જ માને છે તેમ માનવા છતાં, એ બીસ
આગમોમા પણ અધ્યાપના-નિષ્કેપની કેટલી પ્રબળ વ્યાપકતા
રહેલી છે, એ સમજાવવા માટે પણ, એ કુપયના ઉદ્ભવ
પછીથી થયેલા પરોપકારી શાસ્ત્રકાર-મહર્ષિઓએ જોઈ
પ્રયાસ કર્યો નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ધર્મ, શ્રી જિનેશ્વર
દેવની આજ્ઞાના પાલનમા રહેલો છે નહિ કે-માત્ર
કલ્પિત દયાના કલ્પિત પ્રકારના પાલનમા ! જ્યાં દયા
ત્યાં જિનધર્મ, એવી વ્યાખ્યાએ નિરપેક્ષ હોય તો તે અધુરી
અને અસત્ય છે જ્યાં શ્રી જિનની આજ્ઞા ત્યાં શ્રી
જિનનો ધર્મ, એ સંપૂર્ણ અને સત્ય વ્યાખ્યા છે શ્રી
જિનની આજ્ઞા આગમોમા નિબદ્ધ છે અને આગમોના
અર્થ પચાગીયુક્ત શાસ્ત્રોમા સુધાયેલા છે સૂત્ર, નિર્યુક્તિ,

ચૂર્ણિ, લાખ્ય અને ટીકા—એ પંચાંગી છે. એમાંના એક પાણુ અંગને નહિ માનનારા વસ્તુતઃ આગમોને જ અમાન્ય ઠરાવનારા છે. સૂત્રના રચનાર શ્રી ગણુધર ભગવંતો છે અને અર્થના કહેનાર શ્રી અરિહંતદેવો છે. શ્રી ગણુધર ભગવંતોનાં વચનોને માન્ય રાખવાં અને શ્રી અરિહંતભગવંતોના કથનને અવગણવું, એ બુદ્ધિમત્તાનું કાર્ય નથી. સૂત્ર માત્ર સૂચના રૂપ હોય છે. સૂત્રે સૂચવેલાં સૂચનો જેમાં વિસ્તારેલાં છે, તેને જ નિર્ચુક્તિ, લાખ્ય અને ચૂર્ણિ આદિ માનેલ છે. તેના રચયિતા શ્રુતકેવલીઓ, પૂર્વધરો અને અન્ય બહુશ્રુત ભવભીરૂ મહર્ષિઓ છે. તેઓ અસાધારણ ગીતાર્થો, વિદ્વાનો અને પંડિતો છે. તેમનાં વચનોને અમાન્ય કહેવાનું સાહસ કરવું, એ પ્રગટપણે ઉન્માર્ગના અનુયાયી બનવાની જાહેરાત છે.

પ્રતિમાની વંદનીયતાના પુરાવા :

પ્રતિમાનિપેધકોએ માનેલ બત્રીસ સૂત્રો અથવા આગમોનાં નામ નીચે મુજબ છે:—

અગીયાર અંગ, બાર ઉપાંગ, નંદી, અનુયોગ, આવશ્યક, દશવૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન, બૃહત્કલ્પ, વ્યવહાર, નિશીથ અને દશાશ્રુતસ્કંધ.

એ બત્રીસ સૂત્રોમાં પાણુ ઠેર ઠેર સ્થાપના—નિશ્લેષાની સત્યતા, માનનીયતા અને વંદનીયતા દર્શાવેલી છે. તેની ટુંક હકીકત નીચે મુજબ છે:—

શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં પ્રત્યેક પદાર્થના ઓછામાં ઓછા ‘નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ’ એ ચાર

નિક્ષેપા કરવાનું ફરમાન કરેલું છે.

શ્રી ઠાણુાંગ સૂત્રમાં ચાર તથા દશ સત્યોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં સ્થાપનાનો પણ સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં ચારે નિક્ષેપાથી શ્રી અરિહંતનું ધ્યાન કરવા ફરમાવેલું છે. તેમાં ચતુર્વિંશતિસ્તવથી નામ અને દ્રવ્ય નિક્ષેપે તથા ચૈત્યસ્તવથી સ્થાપના નિક્ષેપે, શ્રી જિનની આરાધના દર્શાવી છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રની આદિમાં જ્ઞાનની સ્થાપના તરીકે શ્રી બંભી લિપિને શ્રી ગણધરદેવોએ નમસ્કાર કર્યો છે.

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં સીનું ચિત્રામણુ જોવાની સાધુને મનાઈ કરીને, સ્થાપનાની શુભાશુભ અસરનું સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરેલું છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રના વીસમા શતકના નવમા ઉદ્દેશમાં લગ્નિધર ચારણ મુનિઓએ શાશ્વત અને અશાશ્વત એવી શ્રી જિનપ્રતિમાઓની કરેલી વંદનાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય છે.

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં ચારણ મુનિ શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપે ચૈત્યવંદના માટે જાય છે, ત્યારે સત્તર હજાર યોજન ઉર્ધ્વપણે ગતિ કરે છે, તેવું સ્પષ્ટ વર્ણન છે.

પ્રતિમાની પૂજનીયતાના પુરાવા :

શ્રી જિનપ્રતિમા જેમ વંદનીય છે તેમ પૂજનીય

પણ છે, એ માટે એ જ ખત્રીસ સૂત્રોમાં નીચે પ્રમાણેનાં પ્રમાણો મૌજૂદ છે:-

શ્રી રાયપરોણી સૂત્રમાં શ્રી સૂર્યાભ દેવે કરેલી પૂજનું વિસ્તૃત વર્ણન છે. શ્રી સૂર્યાભ દેવતા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ, પરિત્તસંસારી, સુલભભોધિ અને પરમ આરાધક ઇત્યાદિ છે, એમ લગવાને સ્વમુખે કહેલું છે.

શ્રી જ્ઞાતા સૂત્રમાં લવનપતિ નિકાયની દેવીઓની જિનલક્ષિતાનાં વખાણ કરેલાં છે.

શ્રી લગવતી સૂત્રમાં ઇન્દ્રાદિકે પ્રભુ સન્મુખ કરેલાં નાટકોને પ્રશંસેલાં છે.

શ્રી જીવાલિગમ સૂત્રમાં શ્રી વિજય દેવે કરેલા નાટકની પ્રશંસા કરેલી છે.

શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રના ચોથા ઠાણામાં શ્રી નંદીશ્વર ક્ષીપે ઘણાં દેવદેવીઓએ પૂજા-લક્ષિ કર્યાનાં વર્ણનો છે.

શ્રી જંબૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની દાદાઓ અને અસ્થિ, દંત પ્રમુખ અવયવો દેવતાઓ લક્ષિપૂર્વક પોતાના સ્થાને લઈ જઈને પૂજે છે તથા અગ્નિદાહના સ્થાને સ્તૂપ પ્રમુખની રચના કરે છે, તેનું પ્રગટ વર્ણન છે.

શ્રી લગવતી સૂત્રના દશમા શતકના છઠા ઉદ્દેશમાં ઇન્દ્રો પોતાની સુધર્મસલામાં શ્રી જિનદાદાઓની આશા-તનાને વર્જે છે, તેવું વર્ણન છે.

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં દેવતાઓને મનુષ્યો કરતાં અધિક વિવેકી વર્ણવેલા છે તથા તે દેવતાઓના જીવ

પૂર્વલવમા તપસ્યા અને શ્રુતની આરાધના કરીને દેવ લોકમા ઉત્પન્ન થયેલા છે તેથી તેમની કરુણી અત્યંત માનનીય છે, એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે

આનકોને પણ પ્રતિમાની
પૂજનીયતાનાં પ્રમાણો :

બત્રીસ સૂત્રોમા જેમ દેવતાઓએ શ્રી ત્રિનપ્રતિમાની પૂજા કર્યાના ઉલ્લેખો છે, તેમ એજ બત્રીસ સૂત્રોમા મનુષ્યોએ કરેલી પ્રતિમાપૂજના પણ અનેક ઉલ્લેખો મળી આવે છે જેમાના કેટલાક નીચે મુજબ છે -

શ્રી ઉવવાર્હ સૂત્રમા અબ્બક પરિવાજક અને તેના ૭૦૦ શિષ્યોએ શ્રી વીતનગને નમવાની અને તેમની પ્રતિમાને છોડી અન્યને નહિ નમવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી, એવું જણાવ્યું છે

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમા આણુંદ આવઠે અન્ય તીર્થો કે હરિહરાદિ દેવતા અને તેમની પ્રતિમાઓને વહન-નમસ્કાર આદિ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, એમ જણાવ્યું છે

શ્રી ભગવતી સૂત્રમા અમુરકુમાર દેવો સૌધર્મદેવ લોક સુધી જાય છે તે વખતે શ્રી અસ્થિત, તેમના ચૈત્ય અને અણુગાર મુનિ-એમ ત્રણના શરણુ અગીકાર કરે છે, એવું વર્ણન કરેલું છે

શ્રી મમવાયાંગ સૂત્રમા આણુંદાદિ દશ આવકોના ચૈત્યો વિગેરેનું વર્ણન કરેલું છે

શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમાં શ્રી જિનપ્રતિમાનું વૈ-
યાવચ્ચ ઇત્યાદિ કરવાનું ફરમાવેલું છે. (અહીં પ્રતિમાનું
વૈયાવચ્ચ એટલે તેના અવર્ણવાદ, હીલના, વિરાધના
ઇત્યાદિ ટાળવું તે છે.)

શ્રી કટપસૂત્રમાં શ્રી સિદ્ધાર્થરાજાને અનેક યાગ
એટલે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાઓ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે.
(શ્રી સિદ્ધાર્થરાજા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક હતા. તેઓ
પશુહિંસાના યજ્ઞો કરાવે એ સંભવિત નથી. શ્રી ભગવતી
આદિ સિદ્ધાંતોમાં જ્યાં રાજા શ્રેણિકે અને મહાબલ-
કુમાર પ્રમુખના અધિકારો આવે છે, ત્યાં “ જ્ઞયા કય
ચલિકમ્મા ” એવા જે ઉલ્લેખ કરેલા છે, તે જલિકર્મનો
અર્થ પણ શ્રી જિનપૂજા જ સમજવાનો છે.)

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં દ્રૌપદીની પૂજાનો વિસ્તૃત
અધિકાર છે. (દ્રૌપદી પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવિકા હતી.
શાસનપ્રભાવના, એ સમ્યક્ત્વના આઠ આચારમાંનો એક
આચાર છે. શ્રી જિનપ્રતિમાની મહોત્સવપૂર્વક પૂજા, એ
પણ શાસનપ્રભાવનાનું અને શાસન-ઉન્નતિનું અનેક પરમ
અંગો પૈકીનું એક પરમ અંગ છે, એમ શ્રી ઉત્તરાદ્યયન
આદિ સૂત્રોમાં વર્ણવેલું છે.)

શ્રી જિનપૂજામાં હિંસા કે અધર્મ નથી :

‘શ્રી જિનપૂજામાં હિંસા થાય છે’—એમ કહીને
જેઓ તેનો નિષેધ કરે છે, તેઓ માટે પણ તેમને માન્ય
ગત્રીસ સૂત્રોના આધારે નીચે મુજબ હિતશિક્ષા છે:—

જે જે ક્રિયામા હિંસા હોય, તે તે ક્રિયા જે ત્યાગ્ય જ હોય, -તો પ્રતિક્રમણ, સુપાત્રદાન, મુનિવિહાર, સાધર્મિક-વાત્સલ્ય અને દીક્ષા-મહોત્સવાદિ સઘળા ધર્મકાર્યો પણ ત્યાગ્ય ઠરશે. કિન્તુ શ્રી આવશ્યક સૂત્ર, શ્રી ભગવતી સૂત્ર, શ્રી આચારાંગ સૂત્ર અને શ્રી જ્ઞાતા સૂત્ર આદિ આગમોમા પ્રતિક્રમણ, મુનિદાન, સાધુવિહાર અને સાધર્મિક-વાત્સલ્ય આદિ ધર્મકાર્યો કરવાનું સાધુ તથા શ્રાવક-ઉભયને માટે ફરમાન કરેલું છે.

શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમા રાત્ર કોણિયુંકે કરેલા પ્રભુના વદનમહોત્સવનું વિસ્તૃત વર્ણન છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમા ઉદાયન રાત્રએ કરેલા ભગવાનના સામ્રેયાઓનું તથા તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોએ કરેલ શ્રી જિનપૂજાદિનું વર્ણન છે.

શ્રી વિપાક સૂત્રમા સુખાહુકુમારનું વર્ણન છે તેમા મિથ્યાદૃષ્ટિ શુભ્રધ્યાનકે રહેવા પણ તે સુખાહુકુમારે કરેલ સુપાત્રદાનથી પણ, પુણ્યબધ તમા પરિત્ત-સસાર થયાનું કહ્યું છે. જે હિંસાના યોગથી કેવળ અધર્મ જ હોત, તે સુખાહુકુમારને પુણ્યબધની પ્રાપ્તિ તેમજ પરિત્ત-સસારિતાની પ્રાપ્તિ થઈ, તે કેવી રીતે બની શકત? પણ ખરી વાત એ છે કે-જેમ દાન, તેમ શ્રી જિનપૂજા પણ પરિત્તસસાર તથા પુણ્યબધનું કારણ થાય છે.

શ્રી જિનપૂજા તથા સુપાત્રદાનાદિ ધર્મકાર્યોમા આરભ થાય છે, તે પણ તે સદારભ છે અને તેના યોગે સસારના બીજ અસદારબોથી નિવૃત્ત થવાય છે, એ

મોટો લાભ છે. જેઓ ઘરનાર, પૈસા-ટકા, કુટુંબ-કળીલા-
દિના અસદારંભોથી નિવૃત્ત થયા નથી, તેઓ માટે દાન,
દેવપૂજા, સ્વામિવાત્સલ્ય આદિ સદારંભો હિત કરનારા અને
કરણીય છે. શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં શ્રી કેશી નામના
ગણદેવર લગવંતે પ્રદેશી રાજાને અસદારંભ ત્યજવાનું
કહ્યું છે, પણ સદારંભને ત્યજવાનું કહ્યું નથી. સદારંભમાં
એ ગુણો છે : જ્યાં સુધી સદારંભમાં પ્રવર્તે ત્યાં સુધી
અસદારંભ થઈ શકે નહિ અને સદારંભમાં જે દ્રવ્યવ્યય
થાય, તે દ્રવ્યથી અસદારંભનું સેવન થાય નહિ.

હિંસાના ત્રણ પ્રકારો :

સાધુ કે શ્રાવકનાં જોટલાં ઉત્તમ કાર્યો છે-તેમાં હિંસા
રહેલીજ છે, પરંતુ એ હિંસા કર્મખંધનું કારણ નથી :
કારણ કે-હિંસા ત્રણ પ્રકારની કહી છે. હેતુ, સ્વરૂપ અને
અનુબંધ. સંસારનાં કાર્યોની સિદ્ધિને માટે થતી હિંસા,
તે હેતુ-હિંસા છે, ધર્મકાર્યો માટે થતી અનિવાર્ય હિંસા,
તે સ્વરૂપ-હિંસા છે અને મિથ્યાદષ્ટિ આત્માથી થતી
હિંસા તે અનુબંધ-હિંસા છે. તેમાં સ્વરૂપ-હિંસા કર્મ-
ખંધનું કારણ નથી. ધર્મકાર્ય વખતે પ્રાણિનો ઘાત કરવાની
બુદ્ધિ નથી, રક્ષા કરવાની બુદ્ધિ છે, છતાં અનિવાર્ય
રીતિએ હિંસા થઈ જાય, તે સ્વરૂપ-હિંસા છે. સ્વરૂપ-હિંસા
ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકે પર્યંત ટળી શકતી નથી, પરંતુ તેને
કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક માનેલ નથી.
હેતુ-હિંસા અને અનુબંધ-હિંસા ત્યાજ્ય છે : કારણ કે-
તે સંસારના હેતુભૂત ક્લિષ્ટ કર્મોના ઉપાર્જનમાં હેતુભૂત

છે શ્રી આચાર્યનાદિ સિદ્ધાન્તોમા અપવાદ પદે
 દિનાદિનું સેવન કરનારા મુનિવરોને તથા અપર્યાપ્ત
 જલના અપ્રાપ્તિની વિગ્રહના થવા છતાં મુન્યધ્યાનાદિ
 મુનિવરોને દેવલગ્ન અને મુનિપ્રાપ્ત ધ્યાના ઘણાંઓ
 છે નયમશ્રુદ્ધિ માટે જરૂરી સાધુવિદ્યાનાદિની જેમ શ્રી
 નિત્યપ્રિ અદિમા પશુ કર્મજથ્થા મનાવનારી દિના શ્રી
 નિત્યપ્રિઓએ માટે જ નથી એટલી જ્યાની નિરપેક્ષ
 પ્રધાનતા, એ દોષિ માટે છે સેવિતાર માર્ગે શ્રી નિત્ય
 જ્ઞાની પ્રધાનતાના નેહો છે શ્રી નિત્યપ્રિત ન્યાયાદિ
 નિર્ણય છે સુવિવેક પૂર્વકના આશયસેદથી દિસ્યા પશુ
 અદિના જની લય છે અને વિવેકીનની અદિના પશુ
 દિસ્યા જની લય છે અનમલાવ હણાય તે દિસ્યા છે,
 પણ નેનાથી આ મલાવ ન હણાય તે દિસ્યા નથી. ધન,
 દેવપૂજા, પ્રતિજ્ઞા, પૌષવ, સાધુવિદ્યા અને આધર્મિક-
 વાચસ્વ કલ્યાદિ આ મલાવને નહિ હણનારી ક્રિયાઓ
 છે અને એથી પડપગોએ તે સર્પુ અદિમા લ્યા છે,
 તે મુનિને પમાટે 'મુનિના સાધનોનું સેવન કરનાર
 કર્મ જતી અનિવાર્ય દિસ્યા આ મલાવને હણનારી થતી
 નથી.'-એ શ્રમ તથા લેઓને આવી નથી, તેઓ ધર્મ
 ભુદિઓ જ નધર્મનું સેવન કરનાર અને જે અધર્મના
 સેવનને જ ધર્મનું કાણુ માનનારા થાય, તો તેમા નવાઈ
 લેવું નથી. શ્રી નિત્યપ્રિ, એ દાનાદિ શુભ મર્થોની જેમ જ
 આ મલાવને નિષ્ક્રાવનાર છે, તેથી દિસ્યાના નામે તેનાથી
 દુઃખમુદે અન્યોને દુઃખ સેવવા, તે દાગ્ની અજ્ઞાનતા
 લેવું આત્મભાવક પગલું છે

મૂર્તિને નહિ માનવાથી થતાં નુકશાનો :

મૂર્તિને નહિ માનવાથી નીચેનાં નુકશાનો સ્પષ્ટ છે :

૧-મૂર્તિને નહિ માનવાના કારણે ૩૨ ઉપરાંતનાં આગમોથી, નિર્યુક્તિ આદિ પૂર્વધરોએ પ્રણીત કરેલાં જ્ઞાનના સમુદ્ર સમાન મહાશાસ્ત્રોથી અને તેના ઉત્તમોત્તમ સદ્ગોષ્ઠોથી વંચિત રહેવું પડે છે તથા સૂત્રોનાં સૂત્રોને અને ગ્રંથકર્તા પ્રામાણિક મહાપુરુષોને અપ્રમાણિક કહી, જ્ઞાન અને જ્ઞાનિઓની આશાતનાનું ઘોર પાપકર્મ ઉપાર્જન કરવાનું થાય છે.

૨-ખત્રીસ આગમોની પણ નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય અને ચૂર્ણિ આદિને નહિ માનતાં, તેથી વિરુદ્ધ સ્વકલ્પેલકલ્પિત ટીકા અને ટિપ્પણો આદિખનાવી, સ્વપરને અનર્થના ભયંકર ગત્તામાં ફૂંખાવવાનું થાય છે.

૩-અન્ય ચરિત્રાદિ ગ્રંથોમાંથી પણ મૂર્તિ વિષયક પાઠો ઉઠાવી દઈ, તેની જગ્યાએ સ્વકલ્પિત પાઠો ઉમેરી, સેંકડો ગ્રંથોમાં મૂળ ગ્રંથકર્તાના અભિપ્રાયની વિરુદ્ધ ઉત્પલપાથલ અને ચોરીઓ કરવી પડે છે અને તેથી પણ મહા કર્મખન્ધન થાય છે.

૪-મૂર્તિ નહિ માનવાથી યાત્રાર્થે તીર્થભૂમિઓમાં ગમન કરવું-એ વિગેરે આપોઆપ બંધ થઈ જાય છે, તેથી તીર્થભૂમિઓમાં યાત્રા નિમિત્તે જવાથી જે ક્ષાય-દાઓ થતા હતા, તે પણ આપોઆપ નાશ પામે છે. તીર્થભૂમિએ જવાથી તેટલો વખત ગૃહકાર્ય, વ્યાપાર, આરંભ, પરિગ્રહાદિથી સ્વાભાવિક નિવૃત્તિ થતી હતી અને

પ્રસાર્યપાલન તથા શુભક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યવ્યયાદિ વડે જે પુણ્યો-
પાર્જન વિગેરે થતું હતું, તે કુદરતી રીતે ઝટકી જાય છે

૫-મૂર્તિ નહિ માનવાથી શ્રી જિનેશ્વરદેવની દ્રવ્ય-
પૂજા છૂટી જાય છે, તેથી દ્રવ્યપૂજા નિમિત્તે પણ જે શુભ
દ્રવ્યવ્યય થતો હતો તથા ભગવાનની સમક્ષ સ્તુતિ,
સ્તોત્ર, ચૈત્યવદનાદિ ચતાં હતા, તે બંધ પડી જાય છે :
અને શ્રી જિનમદિરે જઈને પ્રભુભક્તિ નિમિત્તે પોતાના
સમય અને દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરનારા પુણ્યવાન આત્મા-
ઓની ટીકા અને નિન્દા કરવાનું બાકી રહે છે : તેથી
કિલ્બટ કર્મની ઉપાર્જના અને બેધિદુર્લભતાદિ મહાન
દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે

૬-મૂર્તિ નહિ માનવાથી શ્રી જૈનસમ્મતા ઐક્યને
ઘોટો ફટકો પડે છે અને એક જ ધર્મને માનનાર
વ્યક્તિઓમાં ધર્મનિમિત્તે કુસંપનાં એરી બીજો વધાય છે
તેથી ઇતરોમાં પણ જૈનધર્મની લઘુતા થાય છે પ્રવ-
ચનની મલિનતા કરાવવી-એ મહાન દોષ છે, એટલું જ
નહિ, પણ એથી જૈનધર્મ પ્રત્યે જૈનેતરોનું જે આકર્ષણ
હોય છે, તે કુદરતી રીતે ઘટી જાય છે

પ્રતિમાપૂજાથી થતા ફાયદા :

હવે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાથી થતા ફાયદાઓની
પણ થોડીકે ગણતરી કરી લઈએ.

૧-હંમેશા પૂજા કરવાવાળો આત્મા પાપથી ભીરૂ
બને છે તથા પરદારાસેવન આદિ અનીતિભર્યાં અપદ્ધત્યો
કરવાના સંકારો આત્મામાંથી ધીમે ધીમે નાબૂદ થાય છે

૨-નિરતર થોડો સમય પ્રભુનાં ગુણગાન કરવાનો અવસર મળે છે અને તેથી થોડી-ઘણી પણ અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ થાય છે.

૩-હુંમેશાં પૂજા કરનારનું થોડું-ઘણું દ્રવ્ય પણ રોજ શુભ ક્ષેત્રમાં ખરચાય છે અને તેથી પુણ્યબંધ થાય છે.

૪-અનીતિ, અન્યાય અને આરંભથી ઉપાર્જન થએલું દ્રવ્ય પણ, જે અનીતિના ત્યાગ અને પશ્ચાત્તાપાદિ પૂર્વક મંદિરાદિ બંધાવવામાં વપરાય, તો તે વડે તે દુર્ગતિને અટકાવનારું થાય છે. મંદિરાદિ બંધાવવાથી લાખખો મનુષ્યો તેનો લાભ લે છે. ધનનો આય તથા વ્યય-ઉભય કર્મ-બંધનું કારણ હોવા છતાં, મંદિરાદિ બંધાવવામાં તેનો ઉપયોગ થવાથી, કર્મનિર્જરાનું કારણ બની જાય છે.

૫-હુંમેશાં પ્રતિમા પૂજવાથી તીર્થયાત્રા કરવાની શુભ લાવના રહે છે. તીર્થયાત્રા કરવાથી ચિત્તની નિર્મળતા, શરીરની નિરોગીતા અને દાન, શીલ તથા તપની વૃદ્ધિ-ઇત્યાદિ મહાન લાભો પ્રાપ્ત થાય છે.

૬-માંદગી આદિના કારણે સેવા-પૂજા ન થાય ત્યારે પણ, લાવના સેવાપૂજાની જ રહે છે અને તેથી કદાચિત્ મરણ પણ થાય, તો પણ જીવની શુભ ગતિ થાય છે.

૭-ગૃહસ્થોના આત્મકલ્યાણ માટે મંદિર અને મૂર્તિ મૂખ્ય સાધન છે. સુવિહિતશિરોમણિ, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ક્રમાવે છે કે-
‘ આરંભમાં આસક્ત થએલા, છ કાય જીવના વધથી નહિ.

જાયેલા અને બવાટવીમાં ભટકતા ગૃહસ્થોને નિશ્ચયપણે દ્રવ્યસ્તવ એ જ આર્હતનમ્રૂત છે. ’

આ વિગેરે લાભો વિચારી, અન્ય કંઈ પણ ન બની શકે તોપણ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પ્રતિમાના પૂજન માટે તો દરેકે દરેક કસ્યાણુકાંક્ષી મનુષ્યે તત્પરતા કેળવવી જોઈએ આ માનવજન્મમાં, શ્રી જિનપૂજની પવિત્ર અને કસ્યાણુકર પ્રવૃત્તિની આચરણમાં લેશમાત્ર પ્રમાદ કરવો, એ વિવેકી જનોને માટે ઉચિત નથી.

શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના અગ્રહિત લાભોને સમજવા માટે શાઓમાં પણ વિવેચન છે, તો પણ મંદબુદ્ધિવાળા આત્માઓને નીચેના પ્રશ્નોત્તરાત્મક વિવેચનથી પણ ઘણું લાભ થવા સભવ છે, તેથી તેને વારંવાર સાંચવા અને વિચારવાની બકામણુ કરીએ છીએ.

મંગલ — કામના

“ત્રેપ્રાનન્દકરી ભવોદ્ધિતરી શ્રેયસ્તરોર્મજરી,
શ્રીમદ્ધર્મમહાનરેન્દ્રનગરી, વ્યાપહતાધૂમરી ।

હર્ષોત્કર્ષશુભપ્રભાવલહરી, રાગદ્વિપાં જિત્વરી,
મૂર્તિઃ શ્રીજિનપુટ્તગવસ્ય ભવતુ, શ્રેયસ્કરી દેદિનામ્ ॥૧॥

શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ, કે જે—

લક્ષ્મણજીનાં નેત્રાને આનંદ પમાડનારી છે, સંસાર ૩૫
સમુદ્રને તરી જવા માટે નાવા સમાન છે, કલ્યાણ ૩૫ વૃક્ષની
મળદી જેવી છે, ધર્મ ૩૫ મહાનરેન્દ્રની નગરી તુલ્ય છે, અનેક
પ્રકારની આપત્તિઓ ૩૫ લતાઓનો નાશ કરવાને માટે ધૂમરી
જેવી છે, હર્ષના ઉત્કર્ષનો શુભ પ્રભાવ વિસ્તારવામાં લહરીઓના
ગરજ સરનારી છે, અને રાગ તથા દેષ ૩૫ શત્રુઓનો જબ
સાધનારી છે, તે—

શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ

જગતના જીવોનું કલ્યાણ કરનારી થાઓ !

પ્રતિમા — પૂજન

પ્રકરણ ૪ થું

પ્રતિમા — પૂજનની

શાસ્ત્રીયતા, વૈજ્ઞાનિકતા અને
બુદ્ધિગમ્યતાને સિદ્ધ કરનારી
પ્રશ્નોત્તરી

૧-પ્રશ્ન૦ ચાર નિક્ષેપાનાં નામ અને તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર૦ શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર-મહુ-
ર્ષિઓ કરમાવે છે કે-

“ જતથ્ય જં જાણેજ્ઞા, નિક્ષેવ નિક્ષેવે નિરવસેસં ।

જતથ વિ ષ ન જાણેજ્ઞા, ચડક્યં નિક્ષેવય તત્થ ॥૧૧॥”

જ્યાં જે વસ્તુમાં જેટલા નિક્ષેપા બાણુવામાં આવે,
ત્યાં તે વસ્તુમાં તેટલા નિક્ષેપા કરવા : અને જ્યાં જે
વસ્તુમાં અધિક નિક્ષેપા ન બાણી શકાય, ત્યાં તે વસ્તુમાં
ઓછામાં ઓછા ચાર નિક્ષેપા તો અવશ્ય કરવા. તાત્પર્ય
એ છે કે-જગતનાં તમામ દ્રવ્યો, નવે તત્ત્વો, પાંચે
પરમેષ્ઠિઓ અને નવે પદો-આ દરેક વસ્તુઓમાં ઓછામાં
ઓછા ચાર નિક્ષેપાતો અવશ્ય ઉતારી શકાય છે.

કેઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે સામાન્યપણે ઓછામાં ઓછા ચાર નિક્ષેપા અવશ્ય કરવામાં આવે છે તે આ પ્રમાણે—

૧. નામનિક્ષેપો—વસ્તુના આકાર ને ગુણથી સહિત નામ, તે નામનિક્ષેપો કહેવાય છે
૨. સ્થાપનાનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ તથા આકાર સહિત, પરંતુ ગુણરહિત, તે સ્થાપના નિક્ષેપો કહેવાય છે
૩. દ્રવ્યનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ અને આકાર તથા અતીત અને અનાગત ગુણે સહિત, પરંતુ વર્તમાન ગુણે રહિત, તે દ્રવ્ય નિક્ષેપો કહેવાય છે
- ૪ ભાવનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ, આકાર અને વર્તમાન ગુણે સહિત, તે ભાવનિક્ષેપો કહેવાય છે

દાખલા તરીકે—શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ‘મહાવીર’ ઇત્યાદિ જે નામો, તે નામજિન તે તારકોની પ્રતિમા, તે સ્થાપનાજિન જિન-નામકર્મ બાધ્યું હોય એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવનો જીવ, તે દ્રવ્યજિન અને સમવસ રણમાં ધર્મોપદેશ આપવા માટે વિરાજમાન સાક્ષાત્ શ્રી જિનેશ્વરદેવ, તે ભાવજન કહેવાય. એ રીતે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચાર નિક્ષેપો સમજવા આ ચાર નિક્ષે પાના અભાવે, કેઈ પણ વસ્તુનું વસ્તુપણું સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. જગતમાં શય-શૂન્ય નથી, તો તેનો વાચક

શુદ્ધ શબ્દ પણ નથી, કે જે શબ્દ વડે તેનો બોધ થઈ શકે. જેનું નામ ન હોય તેની આકૃતિ પણ કોઈ પ્રકારે બની શકે નહિ, કે જેને જોવાથી શશ-શૃંગની માફક ખર-શૃંગનો બોધ થાય. જેનું નામ કે આકાર ઉભય હોય નહિ, તેની પૂર્વાપર અવસ્થા અને વર્તમાન અવસ્થા રૂપ પર્યાયના આધારભૂત દ્રવ્ય પણ હોય નહિ અને જ્યાં 'નામ, સ્થાપના કે દ્રવ્ય' ત્રણેનો અભાવ હોય, ત્યાં વસ્તુનો ભાવ કે ગુણ તો હોય જ ક્યાંથી ? માટે નામાદિ નિક્ષેપા વિનાનો કોઈ પદાર્થ આ જગતમાં હયાતિ ધરાવતો જ નથી, એટલે દ્રવ્યાદિક ત્રણે નિક્ષેપાને માન્યા સિવાય કેવળ ભાવનિક્ષેપાને માનવાની વાત, એ શશ-શૃંગવત્ કલ્પિત છે. જેનું નામ, તેની જ સ્થાપના : જેની સ્થાપના, તેનું જ દ્રવ્ય : અને જેનું દ્રવ્ય, તેનો જ ભાવ.—એમ પ્રત્યેક પદાર્થમાં ચારે નિક્ષેપા એકી સાથે રહેલા છે.

૨-પ્રશ્ન૦ પ્રત્યેક નિક્ષેપાનું વિસ્તાર પૂર્વક સ્વરૂપ શું છે ?

ઉત્તર૦ કોઈ પણ વસ્તુની પ્રથમ પીછાણ કરવી હોય, ત્યારે સૌથી પહેલાં તેનું નામ જાણવાની જરૂર પડે છે. તે નામ નિક્ષેપો. નામ જાણ્યા પછી તે જ વસ્તુની વિશેષ પીછાણ કરવી હોય, ત્યારે તેની આકૃતિ, આકાર કે સ્થાપના જાણવાની જરૂર રહે છે. તે સ્થાપના નિક્ષેપો. તે જ વસ્તુ સંબંધી તેથી પણ વધારે જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો તેના ગુણ-દોષને જાણાવવાવાળી તેની આગલી-પાછલી અવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવું પડે છે. તેને દ્રવ્યનિક્ષેપો કહેવામાં આવે છે. અને-એ ત્રણે નિક્ષેપાના સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ બોધ કરાવનાર સાક્ષાત્ જે

વસ્તુ, તેને ભાવનિક્ષેપો માનવામાં આવે ॥ ભાવનિક્ષે-
પાનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા માટે, પ્રથમના ત્રણે નિક્ષેપાના
જ્ઞાનની જરૂર રહે છે જગતમાં અમૂલ્ય વનસ્પતિઓ
હોવા છતાં, જે વનસ્પતિઓના નામ, આકારાદિકનું જ્ઞાન
નથી, તેના શુષ્કની પણ ખજાર પડી શકતી નથી નામાદિ
ત્રણે નિક્ષેપાના જ્ઞાન વિનાનો આત્મા, ભાવનિક્ષેપાને
વિપરીતપણે શક્ય કરવાનો મોટો સંભવ છે. જે બાળ-
કને મોમલ કે સર્પ આદિ વિષમય વસ્તુના નામ, આકાર
વિગેરેની ખજાર નથી, તેવો અજ્ઞાન બાળક સાક્ષાત્
સોમલ કે સર્પ આદિથી બચી શકતો નથી આથી એ
સિદ્ધ થાય છે કે-ભાવનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન કરાવનાર એકલો
ભાવ નથી, પરંતુ તેનું નામ, આકાર અને પૂર્વાપર
અવગ્યા-એ સંબંધ મળીનેજ, કોઈ પણ પદાર્થના ભાવનો
નિશ્ચિત બોધ કરાવે છે

કેવળ ભાવનિક્ષેપાને માનીને જેઓ નામ વિગેરે
નિક્ષેપાને માનવાની ના પાડે છે, તેઓને કોઈ દુષ્ટ
પુરુષ પોતાની પૂજ્ય યા પ્રિય વ્યક્તિનું નામ લઈને નિંદા
કરે, ગાળો આપે કે તિરસ્કાર કરે, તો શું શુસ્સો થતો
નથી ? અથવા તે જ પૂજ્ય કે પ્રિયના નામથી તેમની
તારીફ કે પ્રશંસા કરે, તો રાજી થતા નથી ? અવશ્ય
થાય છે આથી નામ નિક્ષેપો નકામો છે, એમ કહેનાર
ખોટો છે તે જ રીતે-પોતાના પૂજ્ય આદિની પ્રતિકૃતિ
યા છબીને કોઈ દુષ્ટ આચારવાળી સ્ત્રી આદિની સાથે
રાખી, તેના ઉપરથી કુએષ્ટાવાળી છબી ઉતરાવી લઈ,
કોઈ નાલાયક માણસ સ્થળે સ્થળે અવર્ણવાદ બોલે, તો

તેથી મૂર્તિ નહિ માનનારાઓને પણ શું કોઈ નહિ ચઢે
 અવશ્ય ચઢશે. માટે સ્થાપના નિશ્ચેષો પણ નકામો છે
 એ વાત ખોટી છે. નામ અને સ્થાપનાની જેમ પોતાન
 પૂજ્ય આદિની પૂર્વાપર અવસ્થાની યુગાર્થ યા ભલા
 સાંભળવાથી રોષ યા આનંદ પેદા થાય છે અને પૂજ્યન
 સાક્ષાત્ અવર્ણવાદ અને અપશબ્દ સાંભળવાથી પણ તેન
 રાગી લોક અવશ્ય દુઃખ પામે છે તથા પ્રશંસા સાંભ
 લવાથી સુખને પણ પામે છે. તેથી ચારે નિશ્ચેષાઓમ
 પૃથક્ પૃથક્પણે અસર નિપજ્જવવાની શક્તિ પ્રગટપદ
 રહેલી છે, એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

- નામ નિશ્ચેષો -

પ્રથમ નામ નિશ્ચેષાનો વિષય, કોઈ પણ વસ્તુન
 સંકેત કરેલા નામના ઉચ્ચારણથી તે વસ્તુનો ખો
 કરાવવો તે છે. શ્રી મહાપદ્માદિક ચોવીસ તીર્થંકરોન
 નામ, તેઓનાં માતાપિતાઓએ જન્મ વખતે પાડેલાં હો
 છે : તેમાં કારણ—તેમના ગુણો નથી, કિંતુ માત્ર ઓળખ
 વાનો સંકેત છે. નામ પાડવામાં જો ગુણ એ જ કારણ
 હોય, તો બધા તીર્થંકરો સમાન ગુણવાળા હોવાથી બધા
 એક જ નામ પડવું જોઈતું હતું.

સમાન ગુણવાળાનાં અનેક નામો તો જ પડી શકે,
 જો નામ પાડતી વખતે ગુણની અપેક્ષા ઉપરાંત આકા
 આદિની લિન્નતા ઉપર પણ લક્ષ્ય આપવામાં આવે. ચોવીસ
 તીર્થંકરોના ગુણ સમાન હોવા છતાં, પ્રત્યેકના આકાર
 પ્રત્યેકની પૂર્વાપર અવસ્થા વિગેરે લિન્ન લિન્ન હતાં

તેજ રીતે એક જ નામની અનેક વસ્તુઓ ન્યા હોય છે, ત્યા પણ તે નામ વડે જે કોઈ અમુક વસ્તુનો બોધ થાય છે, તેનું કારણ પણ તે વસ્તુમાં રહેલા ગુણ, આકાર આદિની ભિન્નતા છે જેમ કે-‘હરિ’ એ બે અક્ષરનું નામ છે, પણ તેનાથી અનેક વસ્તુનો સંકેત થાય છે ‘હરિ’ એવો શબ્દ કહેતા, -‘કૃષ્ણ, સૂર્ય, વાનર, સિંહ અને અશ્વ’-આદિ અનેક વસ્તુઓનો બોધ થવો શક્ય હતા, તેમ નહિ થતા માત્ર કૃષ્ણનો જ બોધ થાય છે, તેનું કારણ તે શબ્દ બોલનારનો અભિપ્રાય કૃષ્ણને કહેવાનો છે એ છે એ રીતે સૂર્યના મતલબથી ‘હરિ’ શબ્દ બોલતા માત્ર સૂર્યનું જ્ઞાન થાય છે, પણ કૃષ્ણાદિ બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે-અનેક સંકેતવાળું એક નામ પૃથક્ પૃથક્ સંકેતોનો બોધ કરાવવાની જે જે શક્તિ ધરાવે છે, તેનું કારણ એકલો નામ નિક્ષેપો નથી, પણ તે નામની સાથે બીજા બધા નિક્ષેપોનો થતો બોધ છે બીજી દૃષ્ટાત ‘કોટ’ શબ્દનું છે ‘કોટ’ શબ્દથી પહેરવાનો ડગલો, શહેરને ક્રમ્તો ગઢ, શરીરની ગરદન-વિગેરે અનેક અર્થોનો બોધ થાય છે પરંતુ ન્યારે ડગલાના ઉદ્દેશથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, ત્યારે પાછલાના બે અર્થોનો બોધ થતો નથી એ રીતે ગઢના હેતુથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરતા, ડગલા વિગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી અને ગરદનના ઉદ્દેશથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરતા, ગઢ વિગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી તેનું કારણ તે ત્રણે વસ્તુના ચાર ચાર પૃથક્ નિક્ષેપોનો સિવાય બીજી શું ? અહીં એટલું સમજી રાખવું બોધ એ કે-બાકીના ત્રણ નિપેક્ષ

તેઓના જ વંદનીય અને પૂજનીય છે, કે જેઓના ભાવ
નિક્ષેપો વંદનીય અને પૂજનીય છે. અને એ જ કારણે—
શ્રી ભગવતી, શ્રી ઉવવાઈ અને શ્રી રાયપસેણિ
આદિ સૂત્રોમાં શ્રી તીર્થંકરદેવો અને બીજા પણ જ્ઞાની
મહર્ષિઓના નામ નિક્ષેપો વંદનીય છે, એમ ફરમાવ્યું છે.

તે તે સ્થળોએ ફરમાવ્યું છે કે—

‘તં મહાફલં खलु भो देवानुष्पिआ ! तहारुवाणं, अरि-
हंताणं भगवंताणं नाम गोअस्सवि सवणययाए ।’

“તથારૂપ શ્રી અરિહંત ભગવંતોનાં નામ—ગોત્ર
પણ સાંભળવાથી ખરેખર, મહાફળ થાય છે.”

નામ નિક્ષેપાનું મહત્વ જણાવવા માટે શ્રી ઠાણાંગ-
સૂત્રના ચોથા અને દસમા ઠાણામાં પણ ફરમાવ્યું છે કે—

“चउव्विहे सच्चे पन्नत्ते, तं जहा—नामसच्चे, ठवणसच्चे,
दव्वसच्चे भावसच्चे । तथा दसविहे सच्चे पन्नत्ते, तं जहा—

“જણવયસમ્મયઠવણા, નામે રહે પહુચ્ચસચ્ચે ચ ।

વવહારભાવજોગે, દસમે ઉવમ્મસચ્ચે અ ॥ ૧ ॥”

ચાર પ્રકારનાં સત્યો કહ્યાં છે.—નામસત્ય, સ્થાપના-
સત્ય, દ્રવ્યસત્ય અને ભાવસત્ય. તથા શ્રી તીર્થંકરદેવોએ
દસ પ્રકારનાં સત્યો બતાવ્યાં છે.—જનપદસત્ય, સમ્મત-
સત્ય, સ્થાપનાસત્ય, નામસત્ય, રૂપસત્ય, પ્રતીત્યસત્ય,
વ્યવહારસત્ય, ભાવસત્ય, યોગસત્ય અને ઉપમાસત્ય.

આ રીતે બે ચાર અક્ષરોના નામની સત્યતા અને
તેનાથી પણ મહાન ફળની સિદ્ધિ થાય છે, એવું શાસ્ત્ર-

કાર-મહાપુરુષોએ સ્થાને સ્થાને પ્રતિષ્ઠાન કરેલું છે તો પછી શ્રી વીતરાગદેવના સ્વરૂપનું તાદસ્ય જ્ઞાન કરાવનાર શાન્ત આકારવાળી લબ્ધ મૂર્તિનું દર્શન-પૂજન આદિ, તેથી કેઈ ગુણ અધિક કૃણદાતા નિવડે, તેમા આશ્ચર્ય શું છે?

‘જનપદ’ સત્ય-પાણીને કેઈ દેશમા પય કહે છે, કેઈ દેશમા પીચ્ય કહે છે, કેઈ દેશમા ઉઠક કહે છે અને કેઈ દેશમા જલ કહે છે ઇત્યાદિ જનપદ સત્ય છે

‘સમ્મત’ સત્ય-કુસુદ, કુવલયાદિકે પુષ્પો પણ પકથી ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પંક્જ શબ્દ અરવિંદ કુસુમનેજ સમ્મત છે, તે સમ્મત સત્ય

‘સ્થાપના’ સત્ય-લેખ્યાદિકને વિષે અરિહતપ્રતિમા, એક આદિઅક વિન્યાસ અને કાર્પાપણાદિકને વિષે મુદ્રાવિન્યાસાદિ, સર્વસ્થાપના સત્ય છે

‘નામ’ સત્ય-કુલની વૃદ્ધિ ન કરતો હોય તોપણ ‘કુલ-વર્ધન’ ઇત્યાદિ નામ તે નામ સત્ય

‘રૂપ’ સત્ય-વ્રતના ગુણ ન હોય અને કેવળ લિંગ માત્રથી વ્રતી કહેવાય, તે રૂપ સત્ય

‘પ્રતીત્ય’ સત્ય-અનામિકા અગુલી કનિષ્ઠાને આથી દીર્ઘ કહેવાય અને મધ્યમાને આથી હ્રસ્વ કહેવાય, તે પ્રતીત્ય સત્ય

‘વ્યવહાર’ સત્ય-પર્વત ઉપર તુણાદિકે જળતા છતાં ‘પર્વત જળે છે’ એમ કહેવું, પાણી જમે તો પણ કહેવું કે-‘ઘડો જમે છે’ અને ઉદર

હોવા છતાં કહેવું કે—‘અનુદરા કન્યા’—એ સર્વ વ્યવહાર સત્ય છે.

‘ભાવ’ સત્ય—ખગલા ઉજળા છે અને ભ્રમરો કાળા છે, એમ કહેવું તે. યદ્યપિ ખગલા અને ભ્રમરામાં ખાંચે વર્ણો છે, પરન્તુ તે તે વર્ણોની ઉત્કટતાથી ઉજળા અને કાળા કહેવાય છે, તે ભાવ સત્ય છે.

‘યોગ’ સત્ય—હંડના યોગે હંડી, છત્રના યોગે છત્રી ઇત્યાદિ કથન તે યોગ સત્ય.

‘ઉપમા’ સત્ય—સમુદ્ર સરખું તળાવ—ઇત્યાદિ કથન, એ ઉપમા સત્ય છે.

— સ્થાપના નિદેષો —

જો વસ્તુનું નામ માત્ર સાંભળવાથી વસ્તુનો બોધ અને લક્ષિત થવા સંભવ છે, તો પછી વસ્તુની આકૃતિ કે જેમાં નામ ઉપરાંત આકાર છે, તેનાથી અધિક બોધ અને લક્ષિત કેમ ન થાય ? અને તે કરવા માટે કોણુ ઇચ્છા ન રાખે ? નામ નિદેષો જેમ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે, તેમ સ્થાપના નિદેષો પણ અનેક શાસ્ત્રોથી સિદ્ધ છે.

શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં દશ પ્રકારે સ્થાપનાનું સ્થાપન કરવાનું કહેલું છે. કાષ્ટમાં, ચિત્રમાં, પોથીમાં, લેપકર્મમાં, ગુંથનમાં, વેષ્ટન ક્રિયામાં, ધાતુના રસ પૂરવામાં, અનેક મણિકાના સંઘાતમાં, શુભાકાર પાષાણમાં, અને કોડામાં.

આ દશ પ્રકારોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારમાં ક્રિયા તથા ક્રિયાવાળા પુરૂષનો અલેદ માની, હાથ જોડેલા તથા ધ્યાન લગાવેલા આવશ્યક ક્રિયાસહિત સાધુની આકૃતિ રૂપે અથવા આકૃતિરહિત સ્થાપના કરવી અથવા આવશ્યક સૂત્રનો પાઠ લખવો, તે સ્થાપના આવશ્યક કહેવાય છે.

હાથ જોડેલ અને ધ્યાન લગાવેલ આવશ્યક ક્રિયા કરનારનું રૂપ-તે જો સફળાવ સ્થાપના છે, તો પછી પદ્માસન-યુક્ત, ધ્યાનારૂઢ, મૌનાકૃતિ, શ્રી જિનમુદ્રાસૂચક પ્રતિમા, સ્થાપનાજિન કેમ કહેવાય નહિ ? ચદ્ધિ પ્રતિમા સ્થાપના-જિન નહિ, તો પૂર્વોક્તસ્વરૂપ આવશ્યક પણ સ્થાપના આવશ્યક કહેવાય નહિ અને એમ કરવા જતાં શ્રી અનુ-ચોગ દ્વારે સૂત્રના પાઠનો અપલાપ કેમ નહિ થાય ? સૂત્રના પાઠનો લોપ કે અપલાપ જેને નહિ કરવો હોય, તેને તો શ્રી જિનસ્વરૂપ પ્રતિમાને 'સ્થાપના-જિન' તરીકે નિઃસંશયપણે સ્વીકારવી જ પડશે.

જો સ્થાપનાને નિર્ચયક ગણવામાં આવે, તો જૈનધર્મના તમામ સૂત્ર-સિદ્ધાન્તો પણ નકામા થઈ જાય, કારણ કે-તે પણ શ્રી વીતરાગદેવના અરૂપી-જ્ઞાનના અંશ રૂપી અક્ષરોની સ્થાપના જ છે અને જો સૂત્ર-સિદ્ધાન્તોનો લોપ થાય, તો પછી જૈનધર્મનો પણ લોપ જ થઈ જાય. જેઓને ધર્મના લોપક ન બનવું હોય, તેઓને સ્થાપનાની અવગણના કરવી કોઈ પણ પ્રકારે પાલવે તેમ નથી. જેમ નામની સાથે ચારે નિષ્કેષા જોડાયેલા છે, તેમ સ્થાપનાની સાથે પણ ચારે નિષ્કેષા જોડાયેલા છે. જો

એમ ન હોય, તો કુતરાનું ચિત્ર જોતાં ખિલાડાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને ખિલાડાનું ચિત્ર જોતાં કુતરાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ : અથવા વાઘનું ચિત્ર જોવાથી બકરીનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ અને બકરીનું ચિત્ર જોવાથી વાઘનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ : પરંતુ કુતરાનું ચિત્ર જોતાં કુતરાનું જ જ્ઞાન થાય છે પણ બીજાનું નહિ, તેનું કારણ—તે ચિત્ર જોતાંની સાથે જ કુતરાના ચારે નિક્ષેપાનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ છે. જેનું ચિત્ર જોવામાં આવે છે, તેના ચારે નિક્ષેપા મનની સાથે બડા થઈ જાય છે. જો તેમ ન થતું હોય, તો ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ સ્વામિની પ્રતિમા જોતાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું સ્મરણ થઈ જવું જોઈએ : કારણ કે—ખંનેનો ભાવ નિક્ષેપો એક સરખો છે. ભાવ નિક્ષેપો એક સરખો હોવા છતાં, એક તીર્થંકરની મૂર્તિ જોવાથી અન્ય તીર્થંકરનો બોધ થતો નથી, તેમાં કારણ તરીકે—એ મૂર્તિની સાથે જોડાએલા અન્ય નિક્ષેપાઓ સિવાય બીજું શું છે ? નિક્ષેપાનો વિષય જો નકામો હોય, તો એક ‘કુમુદચંદ્ર’નું નામ લેતાં કે તેની મૂર્તિ જોતાં જોટલા ‘કુમુદચંદ્ર’ હોય, તેટલા બધાનું જ્ઞાન તે સમયે થવું જોઈએ, પણ તેમ નથી થતું અને માત્ર એકનું જ જ્ઞાન થાય છે. માટે એક નામ કે એક મૂર્તિવાળા જૂદા જૂદા પુરુષના ચાર ચાર નિક્ષેપા પણ જૂદા જૂદા છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. ધારો કે—કોઈના ગુરૂનું નામ શ્રી ‘રામચંદ્ર’ છે અને તે નામના સંસારમાં લાખો પુરુષો વિદ્યમાન છે. ગુરૂના નામવાળા ‘રામચંદ્ર’ એવા અક્ષરોમાં ગુરૂના આકારનું કોઈ પણ ચિહ્ન તો છે જ નહિ, તો પછી નામ

માત્રથી હજારો અને લાખો તે નામના પુરુષોમાંથી કેાનું સ્મરણ તથા કેાને નમસ્કાર સિદ્ધ થશે ? જો કહેશે કે-‘રામચંદ્ર’ શબ્દથી માત્ર ગુરુનું સ્મરણ અને ગુરુને જ નમસ્કાર થયો પણ બીજાને નહિ’ તો કહેવું જ પડશે કે-‘રામચંદ્ર’ નામના બીજા બધા પુરુષોને નહિ નમસ્કાર કરવા માટે અને કેવળ શ્રી ‘રામચંદ્ર’ નામના પોતાના ગુરુને જ નમસ્કાર કરવા માટે, ગુરુની આકૃતિ આદિને મનમાં સ્થાપન કરેલી જ હશે. આ રીતે પ્રત્યક્ષપદ્ધે કે પરોક્ષપદ્ધે, સ્થાપના નિષ્કેપો બજાત્કારે પણ બજામાં આવી જ પડે છે. અહીંજો એવી ચંકા થાય કે-‘સ્થાપના નિર્ણવ હોવાથી કાર્યસાધક અને પૂજનીય કેમ બને ?’ તો તેનું સમાધાન એ છે કે-નિર્ણવ વસ્તુ માત્ર જો નિરર્થક અને અપૂજનીય હોય, તો શ્રી સમવાયાંગ, શ્રી દશાશ્વતરકંઠ તથા શ્રી દશવૈકાલિક આદિ સૂત્રોમાં ફરમાવ્યું છે કે-‘ગુરુની પાટ, પીઠ, સંચારો, વિગેરે વસ્તુઓને પગની ઠાકર લાગી બાય, તો પણ શિષ્યને ગુરુની આશાતનાનો દોષ લાગે.’-એને માટે શું કહેશે ? ગુરુની પાટ આદિ નિર્ણવ તો છે જ. પૂર્વોક્ત વસ્તુઓ અજીવ હોવા છતાં, ગુરુઓની સ્થાપના હોવાના અંગે, તેનો અવિનય કરવાથી શિષ્યને આશાતના લાગે છે અને વિનય કરવાથી ભક્તિ અને શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ, એ શ્રી જિનેશ્વરદેવની જ સ્થાપના હોવાથી, તેની આશાતના કે વિનય કરવાથી શુભાશુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં પૂછવું જ શું ? વિનય, એ શ્રી જૈનશાસનમાં મૂખ્ય ગુણ મનાયો છે. તે ગુણના પાલનની

ખાતર શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્થાપનાસ્વરૂપ મૂર્તિની લક્ષિત આદિ કરવી, એ પણ શ્રી જૈનધર્મમાં મુખ્ય વસ્તુ ગણાય, એમાં આશ્ચર્ય લેવું શું છે ?

વળી સાધુઓનાં વસ્ત્ર, પાત્ર, ઠંબલ, રત્નેહરણ અને મુદ્રપત્તિ આદિ ઉપકરણો અલગ હોવા છતાં તે વડે શું આરિત્ર ગુણની સાધના થઈ શકતી નથી ? શાઓમાં એટલે સુધી કહ્યું છે કે-‘લાકડીના ઘોડાથી જોલતા બાળકને આઘો હઠાવવા કોઈ સાધુ તેને એમ કહે કે, હે બાળક તારી લાકડી હઠાવ, તો મુનિને અસત્ય બોલ્યાનો દોષ લાગે. એ દોષથી બચવા માટે સાધુએ એમ જ કહેવું જોઈએ કે-હે બાળક, તારો ઘોડો હઠાવ.’ લાકડીમાં કોઈ સાક્ષાત્ ઘોડાપણું છે જ નહિ, માત્ર તેની અસદ્ભૂત સ્થાપના છે, તો પણ તેને માનવી જરૂરી છે, તો પછી શ્રી જિનપ્રતિમા, એ તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સદ્ભૂત સ્થાપના છે, તેને માન્યા વિના કેમ ચાલે ? વળી ખાંડનાં રમકડાં, જેવાં કે-હાથી, ઘોડા, કુતરા, બિલાડા, ગાય, મનુષ્ય વિગેરે ખાવાથી પંચેન્દ્રિયની હત્યા કર્યાનું પાપ લાગે, એમ સૌ કોઈ દ્વાધર્મને સમજનાર માને છે. તે બધી જ વસ્તુઓ નિર્લેવ છે, તો પણ તેમાં હવપણાની સ્થાપના હોવાથી જ ખાવાનો નિપેધ કરવામાં આવે છે. તે સિવાય બીજું કોઈ પણ કારણ જણાતું નથી. વળી ભીંત ઉપર ચીતરેલી સ્ત્રીની આકૃતિ વિકારનો હેતુ હોવાથી સાધુએ ન જોવી જોઈએ, એવો જે નિપેધ કરવામાં આવ્યો છે, તે પણ નિર્લેવ વસ્તુ અસર કરનારી છે, એમ શું નથી જણાવતો ?

સ્થાપના નિર્ણય હોવા છતાં, તેની ટેટકી જાળવર
અસર થાય છે-તે બલુવા માટે નીચેના દૃષ્ટાંતો
જાગ્રત્ હોય છે —

- ૧ પનિવતા સ્ત્રી પોતાના પ્રાણેશની છત્રીને જોતાની
સાથે અન્યત્ર હર્ષને જ પામે છે, કિન્તુ કદી પણ
દેવને પામતી જણાતી નથી.
- ૨ પ્રજાવત્સલ રાજાઓના બાવલાને જોવાથી વક્ષાદાર
રેયત નારાજ નહિ થતા પ્રસન્ન જ થાય છે અને
એ જ કાન્હે, તેવા રાજા મહાગાજાઓના
તથા મહાન પગક્રમી પુરૂષોના બાવલાઓ તેમના
અંગણાર્થે ઉભા કરવા મ્યાને મ્યાને નજરે પડે છે
- ૩ પન્દેશવાસિઓ પોતાના સ્વ-જનાદિકના હસ્તાક્ષર
ના પત્રને જોવાથી પણ સ્વહિનેષિઓ મળ્યા નેટલો
સતોષ અનુભવે છે
- ૪ પોતાના વરિલો તવા ઇંદ્રમિત્રોની છત્રી જોતા જ
તેમના ઉપજા અને શુભોત્પન્ન સમસ્ત ધર્મ આવે
છે અને દુઃસ્વ પ્રેમથી પ્રકુચિત બને છે
- ૫ ડોકથાસમા સ્ત્રીપુરૂષના વિષયમેવનના ચોરાશી
આગનો આદિને જોવાથી, કામી જનોને તત્કાલ
કામવિધાન જ પત્ર થાય છે
- ૬ યોગાસનની વિચિત્રાકાર સ્થાપનાઓ જોવાથી, યોગી
પુરૂષોની મતિ યોગાભ્યાસમા રતિને ધ્યાન કરનારી
થાય છે

૭. ભૂગોળના અભ્યાસીઓને નકશાઓ વિગેરે જોવાથી, લોકમાં રહેલ અનેક વસ્તુઓનું જ્ઞાન સહેલાઈથી થઈ શકે છે.
૮. શાસ્ત્રો સંબંધી અક્ષરોની સ્થાપનાથી, તે જોનાર મનુષ્યને તમામ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ થાય છે.
૯. ક્ષેત્રોમાં પુરુષોની આકૃતિ ઉભી કરવાથી, તે આકૃતિ નિર્જીવ હોવા છતાં તે વડે ક્ષેત્રની રક્ષા સારી રીતે થઈ શકે છે.
૧૦. લોકોમાં કહેવાય છે કે—અશોકવૃક્ષની છાયા ચિંતાને દૂર કરે છે, ચંડાળ પુરુષોની કે ઋતુવંતી સ્ત્રીઓની છાયા અશુભ અસર નિપજાવે છે અને ગર્ભવંતી સ્ત્રીની છાયાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી ભોગી પુરુષનો પુરુષાર્થ ક્ષય પામે છે. વિગેરે.
૧૧. સતી સ્ત્રીનો પતિ પરદેશ ગયો હોય, ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાના પતિની છબીનું રોજ દર્શન કરી સંતોષ પામે છે. શ્રી રામચંદ્રજી વનવાસ ગયા, ત્યારે તેમના ભાઈ ભરત રાજા રામની પાદુકાની રામ પ્રમાણે પૂજા કરતા હતા. સીતાજી પણ રામની આંગળીની મુદ્રિકાનું આલિંગન કરી સાક્ષાત્ રામ મદ્યા જેટલો આનંદ અનુભવતાં હતાં. રામચંદ્રજી પણ હનુમાને લાવેલા સીતાના અલંકારને દેખવાથી અત્યંત સુખને પામ્યા હતા. શ્રી પાંડવ ચરિત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—‘દ્રોણાચાર્યની પ્રતિમા સ્થાપન કરી, તેની પાસેથી લવ્ય નામના ભીલો અર્જુનના જેવી ધનુષ્યવિદ્યા સિદ્ધ કરી હતી.’

ઉપરનાં કેટલાંક દૃષ્ટાન્તો એવાં છે, કે જેમાં શરીરનો આકાર પણ સરખો રહેયો નથી એવી નિર્લવ વસ્તુ-
ઓથી પણ સંતોષનો અનુભવ મળી શકતો જો દેખી
શકાય છે, તો પછી સાક્ષાત્ પરમાત્માના સ્વરૂપનો જોધ
કરાવનારી મૂર્તિ, પૂર્ણાનંદ જે મોક્ષ, તેનો હેતુ કેમ ન
થાય ? શાત મુદ્રાવાળી શ્રી વીતરાગપરમાત્માની પ્રતિ-
માની, તેમના નામમહુલ્ય પૂર્વકની પૂજા, જ્ઞાનવાન પ્રભુને
મોક્ષ-વહેલા અવશ્ય પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે એવક જેમ
પોતાના સ્વામિની મૂર્તિ દ્વારા સ્વામિની પૂજા કરી તે
વડે પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે, તેમ પરમાત્માની મૂર્તિ
દ્વારા પરમાત્માની પૂજા કરવાથી, પૂજક પણ મહાન
લાભને અવશ્ય મેળવી શકે છે એ જ કારણે-મહા-
પુરુષોએ શ્રી અરિહત પરમાત્મા આદિના આદે નિર્દેશો
સસારી જીવોને પરમ ઉપકારી અને અત્યંત લાભદાયક
બતાવ્યા છે જે વસ્તુના ભાવનિર્દેશ ઉપર મનુષ્યોને
સંપૂર્ણ આદર હોય છે, તેનાં નામ, સ્થાપના તથા શુભ-
આમના સ્મરણ, દર્શન કે અવલુચ્છી જરૂર તે તે વસ્તુ
પરના પ્રેમ અને આદરની વૃદ્ધિ થાય છે જેના ભાવ
ઉપર ખ્યાર છે, તેના નામ, મૂર્તિ કે શુભને માન આપ્યા-
થી, તે સાક્ષાત્ વસ્તુને જ માન અને આદર આપ્યાનો
અનુભવ થાય છે

કોઈ શ્રીમત પિતાએ પરદેશથી પોતાના પુત્રને પત્ર
દ્વારા સૂચના કરી કે-‘અમુક પુરૂષને પાંચ હજાર રૂપીઆ
આપજો’ હવે તે પુત્ર તે પત્રને પોતાના પિતાના સાક્ષાત્
હુકમ રૂપ માનીને તેનો અમલ કરે કે નહિ ? જો કરે

કહેશે, તો તે હુકમ કાગળમાં સ્થાપના રૂપ હોવાથી, સ્થાપના માન્ય રાખવા લાયક સિદ્ધ થઈ ગઈ. જો કહેશે કે—‘કાગળ માત્રથી અમલ ન કરવો’—તો તેમ કરનાર પુત્રે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું ગણાશે કે ઉલ્લંઘન કર્યું ગણાશે? પાલન નહિ, પણ અવશ્ય ઉલ્લંઘન કર્યું ગણાશે. એ ન્યાયે શ્રી તીર્થંકર-ગણુધર-પ્રણીત સૂત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલ સ્થાપના નિક્ષેપાને માન્ય રાખનાર ખૂદ લગવાન-નો જ આદર કરનારો અને અને માન્ય નહિ રાખનાર ખૂદ લગવાનનું જ અપમાન કરનાર અને, એમાં લેશ માત્ર આશ્ચર્ય નથી.

પોતાના વડિલની છબીઓ, ફોટાઓ, પેઇન્ટીંગો, વડિલના આંગેહુળ સ્વરૂપનો બોધ કરાવનાર હોવાથી તેમના લાવ નિક્ષેપા તરફ આકર્ષણ કરાવે, તેમાં નવાઇ નથી. પણ વડિલના આંગેહુળ સ્વરૂપનો બોધ નહિ કરાવનાર એવા તેમનાં વસ્ત્ર, આભૂષણ અને પોષાક વિગેરે દેખવાથી પણ, તેમના ગુણ સાંભરી આવે છે. જો અજીવ રૂપ સ્થાપના નિક્ષેપો સર્વથા નિરર્થક હોત, તો પૂર્વોક્ત કાર્યોમાં જે પ્રકારના જૂદા જૂદા લાવ આવે છે, તે ન આવવા જોઈએ. આ ઉપરથી વિચારવું જોઈએ કે—પરમ પૂજનીય, પરમોપકારી, આરાધ્યતમ, અનંત-જ્ઞાની, દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકરલગવાનની શાંત, નિર્વિકાર અને ધ્યાનારૂઢ લઘ્ય મૂર્તિના દર્શનથી, શ્રી વીતરાગદેવના ગુણોનું સ્મરણ કેમ ન થાય? તથા તેમની તે મૂર્તિને માન આપ્યાથી, ખૂદ તેઓનો વિનય કર્યો—એમ કેમ ન કહેવાય? અવશ્ય કહેવાય. એટલું જ નહિ, પણ તેમની

મૂર્તિના વાન્ધાર ધ્યન, પૂજન અને નેવનથી તેમના ભાવનિરોધા ઉપગ્નો આદર અને પ્રેમ દિવસે દિવસે અધિક ને અધિક અવશ્ય વધતો જાય.

જે વસ્તુના ભાવનિરોધા ઉપર પ્યાર હોય છે, તેની ન્યાપના આદિ ઉપર પણ પ્રેમ આવે છે તેમ જેના ભાવનિરોધા પર દેષ હોય, તેના નામ, ન્યાપના વિગેરે ચારે નિરોધા પર દેષબુદ્ધિ પણ આવે જ છે સાક્ષાત્ શત્રુને જોને જેમ વૈર ભાવ પેદા થાય છે, તેમ તેની મૂર્તિ જોવાથી કે નામ વિગેરે સાલગવાથી પણ શુ દેષ ભાવ પ્રગટતો નથી ? અવશ્ય પ્રગટે છે જોએ તીર્થકગ્ના ભાવ નિરોધા પર ભક્તિ રાખે છે અને તેમની મૂર્તિ વિગેરે પર દેષ ધરાવે છે, તેઓને પૂછવાનું કે-તમારી માન્યતા પ્રમાણે તો તમારા મિત્ર આદિને સાક્ષાત્ જોતા પ્રેમ થવો જોઈએ, પરંતુ તેમની મૂર્તિ તથા નામ વિગેરે જોવા અને સાલગવાથી પ્રેમ ન થવો જોઈએ, કિન્તુ ઉલ્ટો દેષ પેદા થવો જોઈએ અથવા-સાક્ષાત્ શત્રુની મુઠાકાત થતા ચિત્તમા ક્રોધાગ્નિ પ્રગટ થવો જોઈએ, પરંતુ તેની ન્યાપના તથા નામથી દેષ ન ઉત્પન્ન થવો જોઈએ કિન્તુ જ્ઞાનદ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ પરંતુ આવો ઉલ્ટો ક્રમ કેમ કેમ પણ જગ્યાએ જોવામા આવતો નથી કદાચ કહેવામા આવે કે-‘શત્રુ અને મિત્ર ઉભયમા સમ ભાવ રાખવો જોઈએ કિન્તુ રાગદેષ ન કરવો જોઈએ’ પરંતુ આ દ્વંદ્વન માત્ર કહેવા પુરતું છે મોટા મોટા યોગીશ્વરો પણ, જ્યાં સુધી ઘાતી કર્મોના યોગથી ન છૂટ્યા ત્યાં સુધી રાગ-દેષથી સર્વથા છુટી શક્યા નથી, તો

સંસારની અનેક જંજાળના મોહમાં ફસી પડેલા ગૃહસ્થો રાગદ્વેષરહિત સમભાવવાળી અવસ્થામાં રહી શકે—એમ કહેવું કે માનવું, એ વંચના માત્ર છે. એક તરફ શ્રી તીર્થંકરદેવના ભાવ નિક્ષેપા પર રાગ રાખવાની વાત કરવી અને બીજી તરફ સમભાવમાં રહેવાની વાત કરવી, એમાં પ્રત્યક્ષ મુષાવાદ છે. ભાવ નિક્ષેપા પર રાગ અને મૂર્તિ પર દ્વેષ, એ રાગ-દ્વેષ-રહિતપણાનું લક્ષણ શી રીતે ગણાય ? એક નિક્ષેપા પર દ્વેષ રાખવાથી, બીજા નિક્ષેપાઓ ઉપર પણ દ્વેષ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે. સ્થાપના નિક્ષેપા પર દ્વેષ ધારણ કરીને ભાવ નિક્ષેપા ઉપર રાગ હોવાનું બતાવવું, એમાં આત્મવંચના સિવાય બીજું કંઈ નથી. નિયમ તો તે છે કે—જે જીવ પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન ન હોય, તેના ઉપર શુદ્ધ ભાવ પેદા કરવા માટે તેની સ્થાપનાના સેવન સિવાય, તેના જેવો અન્ય કોઈ સરળ ઉપાય છે નહિ. વિના સ્થાપનાએ અવિદ્યમાન વસ્તુ પ્રત્યે શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરી શકાતો જ નથી. ચારે નિક્ષેપા આ રીતે પરસ્પર સંબંધ ધરાવનારા છે. એક વિના બીજા નિક્ષેપો ટકી શકતો જ નથી. સ્થાપનાનો નિરાદર કરનારને પૂછવાનું કે—‘વર્તમાન સમયમાં જે નોટોનું ચલણ છે તેવી એક હજાર રૂપીઆની એક નોટ તમારી પાસે હોય, તેને તમે હજાર રૂપીઆ માનો છો કે કાગલનો કટકો માનો છો ?’ જો કહેશે કે—‘અમે તો તેને કાગળના કટકા તુલ્ય માનીએ છીએ, તો તેને સાધારણ કાગલના કટકાની જેમ એકાદ પૈસામાં કે મફતમાં બીજાને આપી કેમ દેતા નથી ?’ તેના ઉત્તરમાં કહેશે કે—‘એવો

મૂર્ખ કોણ હોય કે હજાર રૂપીઆને એક પૈસામાં કે મફતમાં આપી દે ?' તો પછી જરા હૃદયચક્ષુને ખોલી વિચારવું જોઈએ કે—જેમ એક હજાર રૂપીઆની ગેરહાજરીમાં તેટલી રકમનું કામ એક નોટથી કાઢી શકાય છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની અનુપસ્થિતિમાં તેમની મૂર્તિ દ્વારાએ સાક્ષાત્ ભગવાનને પૂજવાનું કળ કેમ ન મેળવી શકાય ? અવશ્ય મેળવી શકાય.

— દ્રવ્ય નિષ્કેષ —

જે વસ્તુ ભૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં અમુક કાર્યના કારણે રૂપે નક્કી થઈ ચૂકી છે, તે કારણભૂત વસ્તુમાં કાર્યનું આરોપણ કરવું, તેનું નામ દ્રવ્ય નિષ્કેષો છે. જેમ મૃતક સાધુમાં તથા કોઈ સાધુ યનાર હોય તેમાં, વર્તમાન સમયે સાધુપણું ન હોવા છતાં, સાધુપણાનો આરોપ કરી સાધુ કહેવામાં આવે છે, તે દ્રવ્ય-નિષ્કેષાને આશ્રયીને 'સાધુપણું' સમજવાનું છે. અને એજ કારણે સાધુ થયા પહેલાં સાધુ યનારને દ્રવ્ય સાધુ માનીને તેની દીક્ષાનો મહોત્સવ મોટી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે તથા સાધુના મૃત કબેરને દહન ક્રિયા વખતે પાલખીમાં બેસાડી, પૈસાને ઉછાળતાં, ઠાકમાઠથી હાથ જવામાં આવે છે અને લોકો પણ તેનાં દર્શન કરવા માટે દોડાદોડી કરે છે શ્રી તીર્થકરદેવોને જન્મ તથા નિર્વાણ સમયે વંદન-નમસ્કાર કરવાનો પાઠ, શ્રી જંજૂ-દ્વીપ-પ્રજાપ્તિ આદિ શાસ્ત્રોમાં છે, તે તે નમસ્કાર શ્રી તીર્થકરદેવના દ્રવ્ય નિષ્કેષાને થયો ગણાય;

નહિ કે-ભાવ નિક્ષેપાને થયો ગણાય. કારણ કે-જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી ભાવ નિક્ષેપો કહેવાય નહિ. ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના જન્મ વખતે શકેન્દ્રે નમસ્કાર કર્યાનો ઉદ્દેશ શ્રી જંબૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞ-પિત્રમાં નીચે સુજળ જણાવેલો છે:-

“ નમોત્યુળં ભગવઓ તીત્યગરસ્સ આહગરસ્સ જાવસંપા-
વિઝકામસ્સ, વંદામિ ણ્હં ભગવંતં તત્થગયં ઇહગયં, પાસડ મે
ભયવં તત્થગણ ઇહગયં તિકઠ્ઠુ વંદહ ણમંસહ । ”

તથા તે જ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-શકેન્દ્રે શ્રી હરીણુ-
ગમેષી દેવની મારફત હિતને વાસ્તે અને સુખને
વાસ્તે, શ્રી તીર્થંકરદેવનો જન્મમહોત્સવ કરવાને માટે પોતે
જવા વિષેનો અભિપ્રાય દેવતાઓને જણાવ્યો છે. તે
સાંભળી મનમાં હર્ષિત થઈ કેટલાક દેવતા વંદન કરવા
સાડ, કેટલાક પૂજા કરવા સાડ, કેટલાક સત્કાર કરવા
સાડ, કેટલાક સન્માન કરવા સાડ, કેટલાક કૌતુક જોવા
સાડ, કેટલાક શ્રી જિનેશ્વરદેવના પ્રત્યે ભક્તિરાગ નિમિત્તે,
કેટલાક શકેન્દ્રના વચનની ખાતર, કેટલાક મિત્રોની
પ્રેરણાથી, કેટલાક દેવીઓના કહેવાથી, કેટલાક પોતાનો
આચાર સમજીને (જેમ કે-‘સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોએ શ્રી
જિનેશ્વરદેવના જન્મમહોત્સવમાં અવશ્ય ભાગ લેવો
જોઈએ.’)-એ વિગેરે કારણોને સ્વચિત્તમાં સ્થાપન કરી,
ઘણાં દેવદેવીઓ શકેન્દ્રની પાસે હાજર થયાં. જો દ્રવ્ય
નિક્ષેપો અપૂર્ણનીક કે નિર્રથક હોત, તો સૂત્રમાં ‘સુખને
વાસ્તે તથા ભક્તિ નિમિત્તે’ ઇત્યાદિ શબ્દો વંદનાના
અધિકારમાં કદાપિ ન આવત.

તથા શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના નિર્વાણ સમયે પણ, શકેન્દ્રનું આસન કપાયમાન થતા અવધિજ્ઞાનથી ભગવાનનો નિર્વાણસમય જાણી, શકેન્દ્રે ભગવાનને વદન-નમસ્કાર કર્યો અને અર્ચ સામગ્રી સહિત શ્રી અષ્ટાપદ તીર્થ પર જ્યાં ભગવાનનું શરીર હતું, ત્યાં આવી ઉદાસીનતા પૂર્વક અશ્રુવાળી આખો સમેત શ્રી તીર્થકરદેવના શરીરને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્શ, મૃતકને યોગ્ય સર્વ વિધિ કર્યો, -ઈત્યાદિ વિગતના જે પાઠો છે, તેય દ્રવ્ય નિરોપાની પણ વહનીયતાને સિદ્ધ કરે છે

એ સિવાય બીજી રીતે પણ દ્રવ્ય નિરોપ અને તેની પૂજનીયતાની સિદ્ધિ થાય છે શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમા તથા વર્તમાનકાળમા આવશ્યક ક્રિયા કરતી વખતે સાધુ-શ્રાવક તમામ ચતુર્વિંશતિ સ્તવ યાને (લોગસ્સ સૂત્ર) નો પાઠ બોલે છે શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમા બીજા ત્રેવીસ તીર્થકરોના છવ ચોરસી લાખ છવ્યોનિમા ભટકતા હતા, તેથી તેમને તે વખતે કરેલો નમસ્કાર ભાવ નિરોપથી થયો ગણી શકાય નહિ, કિંતુ દ્રવ્ય નિરોપ થી જ કર્યો ગણાય વર્તમાનકાળમા તો તેઓમાના એક પણ ભાવનિરોપે નથી, કારણ કે-બધા મિદ્ધિગતિમા ગએલા હોવાથી, ભાવ નિરોપે અરિહત તરીકે નહિ પણ સિદ્ધ તરીકે વિરાજમાન છે જો એક ભાવનિરોપને માની બીજા નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય નિરોપને માનવાના ન હોત, તો 'લોગસ્સ' દ્વારાએ કોને નમસ્કાર થાય ? 'લોગસ્સ'ની અદર પ્રગટપણે 'અરિહતે કિત્તહસ્સ' ! અને 'ચત્તવીસપિ કેમ્હી' ! કહીને ચોવીસે તીર્થકરોને

યાદ કર્યા છે. તીર્થકરોનું એ સ્મરણ ભાવનિશ્ચે છે જ નહિ, કિન્તુ નામ તથા દ્રવ્ય નિશ્ચે જ માનવાનું છે. જેઓ એ જ નિશ્ચેપાને માનવા તૈયાર નથી, તેઓના મતે ‘લોગસ્મ’ને માનવાનું રહેતું નથી. અને ‘લોગસ્મ’ને નહિ માનવાથી આજ્ઞાલંગનો મહાદોષ ક્યાળે ચોંટ્યા સિવાય પણ રહે નહિ.

વળી સાધુ-સાધ્વીના પ્રતિક્રમણસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-

“ નમો ચતુર્વીસાણ તીર્થચરણં ઉસમાઈ મહાધીરપજ્જવસા-
ણાણં । ”

અર્થાત્—શ્રી ઋષભદેવસ્વામિથી શ્રી મહાવીર-
સ્વામી પર્યંત ચોવીસે તીર્થકરોને નમસ્કાર થાઓ.

આમાં પણ તે નામના તીર્થકરો ભાવનિશ્ચે વર્ત-
માનમાં કોઈ નથી, કિન્તુ દ્રવ્ય નિશ્ચે છે. દ્રવ્ય નિશ્ચેપ
નહિ માનનારને પ્રતિક્રમણ-આવશ્યક પણ માનવાનું રહેતું
નથી અને એથી પણ આજ્ઞાલંગનો મહા દોષ લાગે છે.

ભાવ નિશ્ચેપનો વિષય અમૂર્ત હોવાથી, અતિશય-
જ્ઞાનિઓ સિવાય બીજા કોઈથી પણ સાક્ષાત્ જાણી કે
સમજી શકાતો નથી. એ કારણે શ્રી જૈન સિદ્ધાંતમાં
સઘળી ક્રિયાઓનું—‘નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર’—
એ ચાર દ્રવ્યપ્રધાન નયોની મૂળ્યતાથી જ વર્ણન કરાએલું
છે. દ્રવ્ય નિશ્ચેપાના પ્રાધાન્યવાળી ક્રિયાઓને જો નકામી
માનવામાં આવે, તો જૈન મતનો લોપ જ થાય છે. જૈન
‘સિદ્ધાંતને માન્ય રાખનાર આત્માઓએ દ્રવ્યાર્થિક ચાર
નયોને માન આપી દ્રવ્ય ક્રિયાનો આદર કરવો યોગ્ય

છે દ્રવ્ય નિરૂપણના પ્રાધાન્યવાળી ક્રિયાઓ પરિણામની ધારાને વધારનારી છે, તેથી ભાવનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયા વિના પણ મત-પ્રત્યક્ષણાણુ આદિ કરાવવાની રીતિ શ્રી જૈનશાસનમાં ચાલી રહી છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર, શ્રી દાણુગ, શ્રી ભગવતીજી તથા શ્રી સૂત્રકૃતાંગ વિગેરે અનેક સૂત્રોમાં દ્રવ્ય નિરૂપણની સિદ્ધિ કરેલી છે અને દ્રવ્ય વિના ભાવ કદાપિ ન સભવે, એમ સપ્રમાણ સાબીત કરી આપ્યું છે.

પરમોપકારી મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહા-શબ્દએ સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ સમેત રચેલા શ્રી ‘પ્રતિમાશતક’ મહા ગ્રન્થમાં ફરમાવ્યું છે કે-

“નામાદિત્રયમેવ માયમગચ્છતાદ્રવ્યધીકારણમ્ ।

શાસ્ત્રાસ્વાનુભવાદ્ય શુદ્ધદેયૈરિષ્ટ ચ જ્ઞ મુદ્ધ ।

તૈનાર્હત્પ્રતિમા મનાદતવતા માયપુરસ્કુર્વતા -

મન્ધાનામિવ દર્પણે નિઝમુચ્ચાલોકાર્થિના કામતિ ॥૧॥”

ભાવ ભગવતના તદૂપપણાની બુદ્ધિનુ કારણ-‘નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય’-એ ત્રણ જ છે શુદ્ધ હૃદયવાળાં જોને એ વાત શાસ્ત્રપ્રામાણ્યથી તથા અવાનુભવના નિશ્ચયથી વારંવાર પ્રતીત થયેલી છે તે કારણ માટે શ્રી અરિહત પરમાત્માની પ્રતિમાનો આદર કર્યા વિના જ, શ્રી અરિહત પરમાત્માના ભાવને આગળ કરનારાઓની બુદ્ધિ, આધારાઓ દર્પણમાં પોતાના મુખને જોવાની ચેષ્ટા કરે, તેની જેમ હાસ્યારુપ છે.

આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે-ભગવાનની ભાવાવસ્થા

અતીન્દ્રિય હોઈ, ઇન્દ્રિયો અને મનને અગોચર ઇન્દ્રિય અને માનસગોચર કરવા માટે તેમના આકાર અને દ્રવ્યનું આલંબન, એ જ એક સાધનામ, આકાર અને દ્રવ્યની ભક્તિ છોડીને કેવળ ભક્તિ કરવી કે થવી, એ અસંભવિત છે.

- ભાવ નિક્ષેપો -

જે જે નામવાળી વસ્તુમાં જે જે ક્રિયાઓ છે તે તે ક્રિયાઓમાં તે તે વસ્તુઓ વર્તે, તે ભાવ છે : જેમ કે-ઉપયોગસહિત આવશ્યક ક્રિયામાં કરી રહેલ સાધુ, એ ભાવ નિક્ષેપે આવશ્યક ગણ હરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ આ રીતે ચારે નિક્ષેપાર્થ શકાય છે. તેમાંથી જો એક પણ નિક્ષેપો ન મળે આવે, તો તે વસ્તુ વસ્તુપણે ટકતી જ નથી.

જે વસ્તુને જેવા ભાવથી માનવામાં આવે છે ચારે નિક્ષેપો તેવા ભાવને જ પ્રગટ કરે છે. શ્રીવાળી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો શત્રુભાવને પ્રગટ કરે મિત્રભાવવાળી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો મૈત્રીભાવને કરે છે. કલ્યાણકારી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો કલ્યાણપેદા કરે છે અને અકલ્યાણકારી વસ્તુના ચારે અકલ્યાણભાવને પેદા કરે છે. આ સંસારમાં : રીતે તમામ વસ્તુઓ હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય-લેદમાંથી કેઈ ને કેઈ એક લેદની હોય છે. તરીકે-સ્ત્રીસંગ. સાધુઓને સ્ત્રીઓના સાક્ષાત્ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. સાક્ષાત્ સંગ એ

તેથી ઓએના નામ, અક્ષર અને દ્રવ્યનો પણ નિરોધ થઈ જાય છે. સાધુપુરુષોને ઓએનો ભાવનિરોધો જેમ વર્ણ્ય છે, તેમ નામ નિરોધથી ઓએનો પણ નિરોધ છે, વ્યાપના નિરોધથી ઓની ચીતરેલી મૂર્તિને એવાનો પણ નિરોધ છે તથા દ્રવ્ય નિરોધથી ઓની પૂર્વાપર ભાવ્ય અવન્યા તથા મૃતારમ્યા આદિના સ્વરૂપને પણ નિરોધો છે એ રીતે દેવ રૂપ વસ્તુના આદે નિરોધો દેવ રૂપ બને છે માત્ર જાવ નિરોધો માનનાગઓ ઓના જાવ નિરોધોને વર્ણ્ય, શુ બાકીના ત્રણે નિરોધોનો આજી દરી શકો? છી-૪ નહિ એ રીતે તેય વસ્તુનો જાવ નિરોધો જેમ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા નિમિત્ત બની શકે છે, તેમ આદે નિરોધો જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા નિમિત્ત બની શકે છે જંમુદ્વીપ, ભરતક્ષેત્ર, મેરુપર્વત, હાથી, ઘોડા ઇત્યાદિ તેય વસ્તુઓ છે તેઓને જેમ સાક્ષાત્ એવાથી બોધ થાય છે, તેમ તેના નામ, અક્ષર આદિ એવા-સંજ્ઞાવાથી પણ તે વસ્તુઓનો બોધ થાય છે દેવ અને જેયની જેમ ઉપાદેય વસ્તુ પણ આદે નિરોધથી ઉપાદેય બને છે શ્રી તીર્થક-દેવ ૪૪૩માં પચ્ચ ઉપાદેય દેવાથી, તેમના આદે નિરોધો પણ પચ્ચ ઉપાદેય બને છે સ્મર સ્મરુમા વિચરેલ સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થક-દેવ જાવ નિરોધે પૂરનીક છે, માટે ‘મહાવીર’ ઇત્યાદિ તેમના નામને પણ લોકો પૂરે છે : વૈનવ્ય મુદ્રાએ શુભ્ર, ધ્યાનરૂઢ અવન્યાન્ય રહેલી તેમની પ્રતિમાને પણ લોકો પૂરે છે : તથા દ્રવ્ય નિરોધે તેમની ભાવ્યપણાની પૂર્વ અવન્યા તથા નિર્વાણ-પણાની ઉત્તર અવન્યા, તેને પણ ઉદાદિ

દેવો ભક્તિભાવથી નમે છે, પૂજે છે અને તેનો સત્કાર વિગેરે કરે છે. આથી ઉલટું, અન્ય દેવોનો ભાવ નિર્લેપો ત્યાજ્ય હોવાથી, તેઓના ખાકીના ત્રણ નિર્લેપા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓને છોડવા લાયક બને છે અને એ જ કારણે આનંદાદિકે દશ શ્રાવકોએ હરિહરાદિ અન્ય દેવોને વંદન-નમસ્કાર નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. તે વખતે હરિહરાદિ દેવો ભાવનિર્લેપે વિદ્યમાન નહિ હતા, માત્ર તેમની મૂર્તિઓ હતી, તેથી આનંદાદિકે શ્રાવકોની નહિ નમવાની પ્રતિજ્ઞા તેઓની મૂર્તિને ઉદ્દેશીને હતી, એ આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. એ જ રીતે હરિહરાદિ દેવોની મૂર્તિઓને નમવાનો નિષેધ, એ શ્રીજિનંમૂર્તિને નમસ્કાર કરવાના વિધાનને પણ સ્વતઃ સિદ્ધ કરી આપે છે. જેમ કોઈએ રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કરવાનો નિયમ અંગીકાર કર્યો, તેથી તેની દિવસે લોજન કરવાની વાત આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જ જાય છે. એ મુજબ આરે નિર્લેપાનો પરસ્પરનો સંબંધ સમજી લેવાનો છે. તેમાં વિશેષ એટલો છે કે-જેનો ભાવનિર્લેપો શુદ્ધ અને વંદનીય છે, તેના જ ખાકીના નિર્લેપા વંદનીય અને પૂજનીય છે. બીજાના નહિ. તેથી કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે-‘મરેલા બળદને જોઈને કોઈ પ્રતિબોધ પામે તેથી શું તે પૂજવા યોગ્ય બની જાય છે?’ તો તેનો ઉત્તર સ્પષ્ટતયા મળી રહે છે. શાસ્ત્રકારો, જેનો ભાવ નિર્લેપો વંદન-પૂજન કરવા લાયક છે, તેના જ ખાકીના ત્રણ નિર્લેપા પૂજવા માટે ફરમાવે છે. સાક્ષાત્ બળદને કોઈએ પૂજવા લાયક માન્યો નથી, તેથી તેનાં નામાદિકે પણ પૂજનીક કરતાં

નથી. રાજા કેરકંડુ વિગેરે પ્રત્યેકબુદ્ધ મહર્ષિઓ મરેલા બળદને જોઈને પ્રતિજોધ પામ્યા હતા, પણ બાવ બળદ વંદનીય નહિ હોવાથી તેમના પ્રતિજોધમાં કારણભૂત બળદનાં નામાદિક વંદન કરવા લાયક ગણાયાં નથી.

૩ પ્રશ્ન૦ સ્ત્રીના ચિત્રામણ્યવાળા મકાનમાં સાધુ ન રહે, એવું કયા સૂત્રમાં ફરમાન છે ?

ઉત્તર૦ શ્રુતકેવલી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ શાસ્ત્ર્ય-ભવસૂરિ મહારાજા વિરચિત શ્રી દશાવૈકાલિક સૂત્રના આઠમા અધ્યાયનમાં ફરમાવ્યું છે કે—

“ ચિત્તમિત્તિ જદ્દ જિજ્ઞાસ, નારી યા સુમહંકિમં ।
મક્ષરં પિવ દદૂષ્ણં, દિદ્ધિં પદિસમાહરે ॥ ૧ ॥ ”

જેમાં સ્ત્રીની મૂર્તિ હોય તેવી ચિત્રામણ્યની ભીંત ન જોવી તેમજ અલંકારવાળી કે અલંકાર વિનાની સ્ત્રીને પણ ન જોવી અકસ્માત્ દષ્ટિ પડી જાય, તો સૂર્યને જોઈને જેમ દષ્ટિ ખેંચી લઈએ છીએ તેમ ખેંચી લેવી સ્ત્રીનું ચિત્રામણ્ય જોવાથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનો જેમ નિવેધ કરેલો છે, તેમ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની પ્રતિમાને દેખીને વીતરાગ દયાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તેથી વીતરાગ અવસ્થાની પ્રાપ્તિની અભિલાષાવાળાને શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના હુમેશાં દર્શન આદિ કરવાની જરૂરીયાત દર્શાવેલી છે

૪ પ્રશ્ન૦ સ્ત્રીની મૂર્તિ જોવાથી પ્રત્યેકને કામવિકાર ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે, પણ પ્રતિમા જોઈને વિરાગભાવ ઉત્પન્ન થતો બધાને દેખાતો નથી, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર૦ જેઓને મૂર્તિ પર દ્રેષ કે દુર્ભાવ છે, તેઓને વીતરાગની મૂર્તિ જોવા છતાં શુભ ભાવ પ્રગટ થવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ જેઓ હલુકમી જીવો છે તેમને તો શ્રી વીતરાગદેવની શાંત મુદ્રાનાં દર્શન થવાની સાથે જ રોમેરોમ પ્રેમ ઉભરાયા સિવાય રહેતો નથી. કોઈ પાપી આત્માને મુનિની શાંત મૂર્તિ દેખીને પણ જેમ મનમાં લક્ષિતભાવ ઉત્પન્ન ન થાય, તેમ જેણે મૂર્તિ પ્રત્યે દ્રેષ કે દુર્ભાવ કેળવેલ હોય, તેવા આત્માને મૂર્તિના દર્શનથી પણ લક્ષિત ઉત્પન્ન ન થાય એ યનવાજોગ છે. જગતનો સામાન્ય નિયમ તો એવો છે કે—શુભવાનની મૂર્તિ દેખીને તેના જેવા શુભો પ્રાપ્ત કરવા સહેજે ઉત્કંઠા થયા સિવાય રહે નહિ, છતાં તેમાં પણ અપવાદ હોય છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં ક્રમભાવ્યું છે કે—

“જે આસવા તે પરિસવા, જે પરિસવા તે આસવા।”

અર્થાત્—પરિણામના વશથી જે આશ્રવનું કારણ હોય, તે સંવરનું કારણ બને છે અને જે સંવરનું કારણ હોય, તે આશ્રવનું કારણ બને છે.

ઈલાચિપુત્ર પાપના ધરાદાથી ઘેરથી નીકળ્યા હતા, છતાં પરિણામની વિશુદ્ધિથી વાંસના દોરડા ઉપર નાચ કરતાં કેવળજ્ઞાન ઉપાર્જન કરી લીધું હતું. ભરત-ચક્રવર્તિનું આરીસા—ભુવનમાં રૂપ જોવા જવું તે આશ્રવનું કારણ હતું, પણ મુદ્રિકાના પડવાથી શુભ ભાવનામાં આરૂઢ થતાં તેમણે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું. તે જ રીતે સાધુમુનિરાજે સંવર અને નિર્જરાનું કારણ છે,

છતાં તેમને દુઃખ દેવાથી, તેમનું બુદ્ધિ ચિંતવવાથી તથા તેમની નિંદા આદિ કરવાથી જીવ અશુભ કર્મોનો આશ્રવ કરે છે, પણ તેથી સાધુ મુનિરાજનું પૂજનિકપણું નષ્ટ થઈ જતું નથી સાક્ષાત્ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને જોઈને પણ, સંગમ દેવ અને ગોવાળાઆ વિગેરેને માઠા ભાવ થયા તેમાં કારણ તેઓનો અશુભ ભાવ છે એક કવિએ કહ્યું છે કે—

‘પન્નં નૈવ યદા કરીરવિટપે, દોષો યસ્યતસ્ય કિમ્ ।
 હલ્લકો ન ચિલોન્મયતે યદિ દિવા, સૂર્યસ્ય કિં દૂષણમ્ ।
 ઘર્ષાં નૈવ પતન્તિ ચાતકમુખે, મેઘસ્ય કિં દૂષણમ્ ,
 યદ્ ભાગ્યં ચિધિના લલાટલિહીતં, દૈવસ્ય કિં કૂષણમ્ ॥૧॥’

કરીરના ઝાડ ઉપર પાટડાં ન આવે, તેમાં વસંત ઋતુનો શો દોષ ? ધ્રુવડ પક્ષીને દિવસે ન દેખાય, તેમાં સૂર્યનો શો અપરાધ ? જલની ધારા ચાતકપક્ષિના મુખમાં નથી પડતી, તેમાં મેઘનો શો દોષ ? અને એ જ પ્રકારે લલાટે લખાએલ ભાગ્યાનુસાર ક્ષણ લોગવનું પડે, તેમાં દેવનો પણ શો દોષ ગણાય ?

એ જ રીતે શ્રી દેવાધિદેવની મૂર્તિ તો શુભ ભાવનું જ કારણ છે, તથાપિ તેના દ્રેષી, દુષ્ટ-પરિણામી અને હિનભાગી જીવોને ભાવ પેદા ન થાય, તે ખરેખર તેમની જ કમનચિળી છે સૂર્યની સામે કોઈ ધૂળ ફેંકે કે સુગંધી પુષ્પ ફેંકે, તો તે જાન્ને ફેંકનાર તરફ જ પાછાં ફરે છે અથવા-વજ્રમયી દીવાલ પર કોઈ મણિ કે પત્થર ફેંકે, તો તે વસ્તુઓ ફેંકનાર તરફ જ પાછી આવે

છે. અથવા—ચક્રવર્તી રાજાની કોઈ નિંદા કે સ્તુતિ કરે તેથી તેનું કંઈ બગડતું કે સુધરતું નથી, પણ નિંદક આત્મા પોતે જ દુઃખનો પાત્ર બને છે અને સ્તુતિ કરનાર પોતે જ ઉત્તમ કૃણને મેળવે છે. અથવા—ખીજી રીતે જોઈએ તો, જેમ પથ્ય આહાર કરવાથી જાનાર મનુષ્યને સુખ મળે છે અને અપથ્ય લોજન કરવાથી લોજન કરનારને જ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આહારમાં વપરાયેલી વસ્તુને કંઈ થતું નથી : તે જ પ્રમાણે પરમાત્મ-મૂર્તિની સ્તુતિ, લક્ષિત કે નિંદા—હીલના કરવાથી અલિપ્ત પરમાત્માને કંઈ થતું નથી, પરંતુ નિંદક પોતે જ દુર્ગતિનું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે અને પૂજક શુભ કર્મોપાર્જન કરી સ્વયમેવ સુગતિનું લાજન બને છે.

ખીજી વાત વિચારવાની એ છે કે—બ્રહ્મચારી મહાત્માઓને સ્ત્રીની મૂર્તિ જોવાનો નિષેધ કર્યો, પરંતુ સાક્ષાત્ સ્ત્રીના હાથે આહાર—પાણી લેવાનો નિષેધ કર્યો નહિ : સ્ત્રીઓ દર્શન કરવા કે વંદન કરવા આવે, કલાકો સુધી વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેસી રહે, ધર્મચર્ચા સંબંધી પૂછ-પરછ કે વાર્તાલાપ કરે—ઇત્યાદિ કાર્યોમાં સ્ત્રીનો સાક્ષાત્ પરિચય હોવા છતાં નિષેધ ન કર્યો અને સ્ત્રીના ચિત્રામણવાળા મકાનમાં વસવાનો નિષેધ કર્યો, તેનું શું કારણ ? ચિત્રામણની સ્ત્રીની આકૃતિ માત્રથી કંઈ આહાર-પાણી મળી શકતાં નથી કે બોલવું—ચાલવું થઈ શકતું નથી. ચિત્રામણની સ્ત્રી ઉઠીને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. છતાં શાસ્ત્રકારોએ તેનો નિષેધ કર્યો. કારણ એટલું જ કે—ચિત્ર કે મૂર્તિ તરફ જેવી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય,

મનમા ખરાબ સકે ૫ વિષ્ણુ ઉઠે, ધર્મધ્યાનમા બાધા પડોયે તથા કર્મમધન થવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, તેવા ધર્મે નિમિત્તે સાક્ષાત્ પરિચયમા આવનાર સ્ત્રીપ્રસંગમા ચલવતા નથી કારણ કે-ત્યા અશુભ માર્ગે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાનો અવગર સાધુને લાગ્યે જ મળે છે જ્યારે મજાનમા સ્ત્રીની મૂર્તિ હોય, તો તે તરફ વારવાર ધારી-ધારીને નિહાળવાનું અને તેમા ચિત્તની એકાગ્રતા તથા મનની સ્થિતતા થવાનું અવરય બની આવે તથા પરિણામે દીલમા કામવિકારો જાગૃત થઈ આવે, એ વિગેરે અનિષ્ટોનો પુરેપુરો ભય છે સૂત્રકાર-મહર્ષિઓની આજ્ઞા નિષ્પ્રયોજન કે વિના વિચારે હોઈ શકે નહિ એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે-મનને સ્થિર કરી શુભ ધ્યાનમા લાવવા માટે, શુભ એવા સ્થિર આવબનની ખાસ જરૂર છે તેણે સ્થિર અને શુભ આવબન શ્રી જિનરાજની શાત મૂર્તિ સિવાય બીજી એક પણ નથી આથી બીજી વાત એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-ઉત્તમ ધ્યાન અને મનની એકાગ્રતા કરવાની અપેક્ષાએ, શ્રી જિનમૂર્તિનો ફરજી સાક્ષાત્ જિનરાજ કરતા પણ વધી જાય છે અને એવા જ કારણે-શ્રી રાયપસેણી આદિ શાસ્ત્રમુદ્ધામા સાક્ષાત્ તીર્થકરદેવને વદન-નમસ્કાર કરતી વેળા-‘દેવ્ય ચેદ્ય’ ઇત્યાદિ પાઠો છે અર્થાત્-જેવી હું જિનપ્રતિમાની ભક્તિ કરું છું, તેવી જ અતરંગ પ્રીતિથી આપની (સાક્ષાત્ અસ્થિતની) ભક્તિ કરું છું વગી સાક્ષાત્ ભગવાનને નમસ્કાર કરવી વળતે-

‘સિદ્ધિગદ્ નામધેય, ટળ સપાવિટ કામસ્ત ।’

અર્થાત્-સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને મેળવવાની ઇચ્છાવાળા, એમ બોલવામાં આવે છે અને શ્રી જિન-પ્રતિમાની સામે-

‘ સિદ્ધિગઙ્નામધેયં ઠાણં સંપત્તાણં । ’

અર્થાત્-સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પ્રાપ્ત થઈ ચૂકેલા, એમ કહેવામાં આવે છે. એ વિગેરે પાઠાનું ખરું રહસ્ય સમજી, પૂર્વાચાર્યોએ અત્યંત બાહુમાન પૂર્વક પ્રમાણિત કરેલ શ્રી જિનપ્રતિમાનો, અંતરંગ આદર કરવો જોઈએ.

પ પ્રશ્ન૦ શું એવું કાંઈ શાસ્ત્રીય પ્રમાણ છે કે-સ્થાપના સ્થાપન કર્યા સિવાય, કાંઈ પણ ધર્મક્રિયા થઈ શકે જ નહિ ?

ઉત્તર૦ શ્રી જૈનધર્મમાં તમામ ધર્મક્રિયાઓ સ્થાપના સન્મુખ જ કરવી જોઈએ, એ માટે અનેક સૂત્રોનાં પ્રમાણો છે. જેમ દેવના અભાવે દેવની મૂર્તિ જોઈએ, તેમ ગુરુના અભાવે ગુરુની સ્થાપના કરવી જોઈએ. દુઃખમાર રજનીમાં દિનકર તુલ્ય પૂર્વધર આચાર્યભગવાન શ્રી જિનભદ્ર ગણિ ક્ષમાશ્રમાણુ મહારાજ, સ્વરચિત શ્રી વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્યમાં, ગુરુ-અભાવે ગુરુની સ્થાપના કરવા નીચેની ગાથા દ્વારાએ ફરમાવે છે-

“ ગુરુવિરહમિથ ઠવણા, ગુરુવપસોવદંસણત્થં ચ ।

જિણવિરહમિથ જિણવિંચ, સેવણામંતણં સહલં ॥૧॥ ”

શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રમાં પણ દશ પ્રકારની સ્થાપના બતાવેલી છે. તેનું સ્થાપન કરી, ‘પંચિદિય’ સૂત્રથી તેમાં ગુરુમહારાજના ગુણોનું આરોપણ કરી, તેની

સન્મુખ ધર્મકરણી કરવી યોગ્ય છે. સ્થાપનામાં મુખ્ય સ્થાપના ‘અક્ષ’ એટલે ગોળાકાર કોઠાની કરવામાં આવે છે. તે ત્રણ, પાંચ, સાત કે નવ આવર્તવાળા હોય, તો ઉત્તમ ગણાય છે. તેનું ફળ શ્રી ભદ્રબાહુ-સ્વામિકૃત ‘સ્થાપના મુલકે’માં વિસ્તારથી વર્ણવેલું છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજએ પણ ‘સ્થાપનાની સત્ત્વાય’ બનાવી છે. તેમાં પણ તેનું ફળ તથા વિધિ બતાવેલ છે. પૂર્વોક્ત ‘અક્ષ’ને યોગ ન બને, તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનાં ઉપકરણો : જેવાં કે-પુસ્તક, નવકારવાળી ઇત્યાદિની સ્થાપના કરવી, એવું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

આવશ્યક આદિ ધર્મક્રિયાઓમાં સ્થાન સ્થાન પર શુભમહારાજની આજ્ઞા માગવી પડે છે, તો તે ક્રિયા કરતી વખતે સાક્ષાત્ શુભ ન હોય તેવી દશામાં, તેમની સ્થાપના વગર કેવી રીતે કામ ચાલવાનું હતું ?

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રના બારમા સમવાયમાં શુભ વંદનના પચીસ બોલ પૂરા કરવાનું ફરમાવ્યું છે. તેના પાંચ નીચે સુજળ છે—

“ દુર્વાચ્સાસ્તે કિત્તિકર્મ પત્તે, તં જહા—

‘ દુઝોળયં જહાજાયં, કિત્તિકર્મ ચરસાચયં ।

ચરસિરં તિગુચં, દુષ્પવેસં યગનિસ્ત્રમણં ॥૧॥ ”

અર્થાત્—વંદનક્રિયામાં બાર આવર્ત ફરમાવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે :—જે અવનત એટલે જે વખત મસ્તક નમાવવું અને એક થયાબત એટલે જન્મ તથા દીક્ષા

અહુણ કરવાના સમયની મુદ્રા ધારણ કરવી. ખાર આવર્ત, એટલે પ્રથમના પ્રવેશમાં છ તથા બીજા પ્રવેશમાં છ. એ—

‘ અહો કાયં કાયસંફાસં । ’

ઈત્યાદિ પાઠથી કરવા. ચાર શિર એટલે પ્રથમના તથા બીજા પ્રવેશમાં બળે વાર મસ્તક નમાવવું, ત્રણ ગુપ્ત એટલે મન-વચન-કાયા એ ત્રણેથી વંદના સિવાય બીજો વ્યાપાર ન કરવો, બે પ્રવેશ એટલે ગુરુમહારાજની હૃદમાં પ્રવેશ કરવો અને એક નિષ્ક્રમણ એટલે ગુરુમહારાજની હૃદમાં પ્રવેશ કરવા રૂપ અવગ્રહથી બહાર નીકળવું—એ રીતે કુલ પચીસ બોલ થયા. તેમાં ગુરુમહારાજના પ્રવેશમાં બે વાર પ્રવેશ કરવો અથવા એક વાર નીકળવું, એ પ્રત્યક્ષ ગુરુના અભાવે તેમની સ્થાપના વિના કેવી રીતે શક્ય બને છે ?

એ જ વંદનાના પાઠમાં ગુરુમહારાજની આજ્ઞા માગી અંદર પ્રવેશ કરવાનું સ્પષ્ટ દ્રશ્ય છે. જેમકે—

“ इच्छामि खमासमणो वंदितुं जावणिज्जाए निसीहिआए
अणुजाणह मे मिउगं निसीहि. अहो कायं कायसंफासं खम-
णिज्जो मे किलमो । ”

ઈત્યાદિ. અર્થાત—હું ઇચ્છું છું કે, હે ક્ષમાશ્રમણ ! વંદન કરવાને, પાપવ્યાપારથી રહિત શરીરની શક્તિ વડે, મિત્ત અવગ્રહ એટલે સાડા ત્રણ હાથ પ્રમાણ જે ક્ષેત્ર—તેમાં પ્રવેશ કરવાની મને આજ્ઞા આપો. તે વખતે ગુરુની આજ્ઞા લઈ શિષ્ય ‘નિસીહિ’ એટલે ‘ગુરુવંદના સિવાય

ળીજી કિયાનો નિષેધ' કરી, અવગ્રહમાં પેસે અને બે
હાથ લલાટે લગાડી, ગુરુના ચગ્હે સ્પર્શ કરતાં-

‘અહો કાય કાયસંપાસં ।’

ઈત્યાદિ પાઠ કહે જેનો અર્થ એવો કે-‘હે
ભગવત ! આપની અપેા કાયા એટલે ચગ્લુકમણને મારી
ઉત્તમ કાયા એટલે મસ્તક વડે સ્પર્શ કરતાં, આપને ને
કાઈ ખેડ ઉપજાવ્યો હોય, તેની સમા કરો !’

આ રીતે અનેક મ્થાને ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા
માગીને કિયા કરવાની હોય છે તેમાં ગુરુના વિરહે
ગુરુની સ્થાપના વિના કેવી રીતે આલી થકે ? નો
કહેયો કે-‘ગુરુ અવમ્થાની આદૃતિ મનમાં કદ્દીને
આજ્ઞા આદિ માગીશુ’-ત્યારે તો સ્થાપના નિરૂપાને
બાળાકારે પણ સ્વીકાર થઈ ચૂક્યો વગી કાળ કરીને
અન્ય ગતિમા આવ્યા ગએલા ગુરુઓને યાદ કરી,
તેમના ગુણગામ કરવામા આવે છે, તે કયા નિરૂપાને
આશયી સમજવા ? ગુરુપણાનો ભાવ નિરૂપો તો તે
વખતે હયાત છે નહિ ભાવ નિરૂપે ગુરુ અન્ય ગતિમા
છે તેમ છતાં પણ-‘ગુરુપણાની પૂર્વ અવમ્થાને મનમાં
કદ્દીને ગુણગામાદિ કરવામા આવે છે’-એમ કહેવાથી,
સ્થાપના નિરૂપો અને દ્રવ્ય નિરૂપો ઉભય મ્થનવા હાયક
સિદ્ધ થઈ જાય છે

૬ પ્રકરણ શ્રી જગદ્ગુરુસ્વામિના વખતમા બાકીના
ત્રેવીસ તીર્થંત્રોના જીવ મુશાગમા ભટકતા હતા, છતાં તે સમયે
તેમને વલન કમ્થામા ધર્મે કેવી રીતે મંભવે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમાં બાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરોને વંદના કરવાનો વિષય દ્રવ્ય નિક્ષેપાને આશ્રયી છે. દ્રવ્ય વગર ભાવ, સ્થાપના કે નામ કશું ચે ન હોઈ શકે. શ્રી ઋષભદેવભગવાને જે જીવોને મોક્ષગામી બતાવ્યા, તે સર્વે પૂજવા લાયક છે. જેમ-કોઈ ધનાઢય શાહુકારના હાથે લખાએલી તેના સહી-સિક્કાનાળી અમુક મુદતની હુંડી હોય, તો તેની રકમથી મુદત પૂરી થયા પહેલાં પણ કામ કાઢી શકાય છે : તેવી રીતે મોક્ષગામી ભવ્ય જીવોની શ્રી ઋષભદેવસ્વામિજીએ આપેલી ખાતરી રૂપી હુંડી, તેનો કોણુ વિચારવંત પુરૂષ અસ્વીકાર કરશે ? ભગવાનની ખાતરી રૂપ પ્રબળ કારણુને લઈને, બાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરો તે સમયને આશ્રયીને વંદનીય હતા. વળી એ સંબંધમાં શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં મૂળ પાઠ પણ છે કે—

‘ ચત્તારિ—અઠ્ઠ—દસ—દોય, વંદિઆ જિગવરા ચઝ્ઞીસં । ’

અર્થાત્—‘ ચારે દિશામાં અનુક્રમે ચાર, આઠ, દસ તથા બે, એમ ચોવીસે તીર્થકરોનાં જિંબ શ્રી ભરત મહારાજાએ અષ્ટાપદ પર્વત પર સ્થાપન કરેલાં છે. ’ એ બાબતમાં નિર્યુક્તિકાર શ્રુતિકેવલી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજાએ ખૂલાસો કર્યો છે કે— ‘ ભરત રાજાએ શ્રી ઋષભદેવસ્વામિને આ ચોવીસીમાં થનારા તીર્થકરોનાં નામ, લંછન, વર્ણ, શરીરનું પ્રમાણુ વિગેરે પૂછીને, તે પ્રમાણુ શ્રી અષ્ટાપદગિરિ ઉપર શ્રી જિનમંદિર બનાવી, સર્વ તીર્થકરોની પ્રતિમાં

આખેદુખ આકારની સ્થાપન કરી " આથી સિદ્ધ થાય છે કે-ત્રેવીસ તીર્થંકરો થયા પહેલાં પણ, તેમની પૂજા તથા મૂર્તિઓ-મદિરો વિગેરે દ્વારા ભક્તિ કરવાનો રિવાજ સનાતન કાળથી ચાલ્યો આવે છે, અને તેને મહાન્ જ્ઞાની પુરૂષોએ પણ સ્વીકારેલો છે

૭ પ્રશ્ન૦ ' સિદ્ધાયતન ' શબ્દનો શો અર્થ ?

ઉત્તર૦ ' સિદ્ધાયતન ' એ ગુણનિબ્ધ નામ છે. તેનો અર્થ જિનમદિર થાય છે ' સિદ્ધ ' એટલે સિદ્ધ ભગવાનની પ્રતિમા અને ' આયતન ' એટલે ઘર અર્થાત્-જિનઘર યા જિનમદિર, એ ' સિદ્ધાયતન ' નો અર્થ છે વૈતાલ્ય પર્વત, સુદક્ષિમવંત પર્વત, મેરૂ પર્વત, માનુષોત્તર પર્વત, શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપ, શ્રી મધ્યક દ્વીપ, વિગેરે પર્વતો તથા દ્વીપો ઉપર સખ્યા તીર્થ શાશ્વતી જિનમૂર્તિઓવાળા સિદ્ધાયતનો વિદ્યમાન હોવાનું, શ્રી જીવાભિગમ તથા શ્રી જગજ્ઞતી આદિ સૂત્રોમાં સ્પષ્ટ દર્શાવેલું છે, જે સૂત્રોને તમામ જોનો માન્ય રાખે છે

૮ પ્રશ્ન૦ કેટલાક શ્રી જિનપ્રતિમાથી જિનજિન નહિ લેતા, શ્રી વીતરાગદેવના નમુના તુલ્ય સાધુને મદલ્ય કરે છે, તે બ્યાજબી છે ?

ઉત્તર૦ તેમની તે માન્યતા મનઃકલ્પિત અને જૂઠ્ઠી છે સૂત્રોમાં અથો સ્થળે શ્રી જિનપ્રતિમા શ્રી જિનવર તુલ્ય કહેલી છે. શ્રી જીવાભિગમ આદિ સૂત્રોમાં જ્યાં જ્યાં શાશ્વતી પ્રતિમાનો અધિકાર છે, ત્યાં ત્યાં ' સિદ્ધા-

યતન' અર્થાત્ 'સિદ્ધ ભગવાનોનું મંદિર' એમ કહ્યું છે, પણ 'મૂર્તિ-આયતન' કે 'પ્રતિમા આયતન' કહ્યું નથી: તેથી પણ શ્રી સિદ્ધની પ્રતિમા સિદ્ધ સમાન છે, એમ સાબીત થાય છે. શ્રી રાયપસેણીસૂત્ર તથા શ્રી જીવાલિંગસૂત્રમાં, શ્રી સૂર્યાલિદેવતા તથા શ્રી વિજય-પોલિઆની દ્રવ્ય પૂજના અધિકારે "ધ્રુવં દારુણં જિજિવરાણં ।" અર્થાત્- 'શ્રી જિનેશ્વરદેવને ધૂપ કરીને' એમ કહ્યું છે, તેથી પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનવર સમાન ગણેલ છે, એ વાત સાબીત થાય છે. વળી શ્રી રાયપસેણી, શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધ અને શ્રી ઉવવાઈ આદિ ઘણાં સૂત્રોમાં ભાવ તીર્થકરને વંદના કરવા જતી વખત શ્રાવકોના અધિકારે કહ્યું છે કે- 'દેવયં ચેદ્યં પજ્જુવાસામિ ।' અર્થાત્- 'દેવ સંબંધી ચૈત્ય એટલે શ્રી જિનપ્રતિમા, તેની પેઠે હું પર્યુપાસના કરીશ.' ઇત્યાદિ અનેક સ્થળોએ ભાવ તીર્થકર તથા સ્થાપના તીર્થકરની એક સરખી પર્યુપાસના કરવાનો પાઠ છે, જેથી ખંનેમાં કંઈ તફાવત નથી. ભાવ કે સ્થાપના, બેમાંથી ગમે તેની ભક્તિ અને પૂજા જેવા જેવા ભાવથી કરવામાં આવે છે, તે તે પ્રમાણે એક સરખું ફળ મળે છે. શ્રી જ્ઞાતા-સૂત્રમાં દ્રૌપદીના પૂજનના અધિકારે શ્રી 'જિનમંદિર'ને શ્રી 'જિનગૃહ' કહ્યું છે, પણ 'મૂર્તિગૃહ' કહ્યું નથી: તેથી પણ શ્રી જિનમૂર્તિને જ જિનની ઉપમા ઘટે છે, નહિ કે-સાધુને. સાધુ વસ્ત્ર, પાત્ર, રત્નેહરણ અને મુહુપત્તિ આદિ ઉપકરણોએ સહિત છે, જ્યારે ભગવાનને તેમાંનું કશું હોતું નથી. ભગવાન રત્નજડિત સિંહાસન

પર બેસે છે, બે ણાળુ ચામરો વીંજાય છે, પાછળ ભામટા રહે છે, આગળ દેવદુષ્ણી વાગે છે, દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે, - ઈત્યાદિ અતિશયોએ સહિત હોય છે સાધુને આમાનું કશું હોતું નથી તો પછી સાધુ તેવા શ્રી વીતરાગની ભરાળરી કેવી રીતે કરી શકે ? પર્યંકાસને રહેલી સૌમ્ય દૃષ્ટિવાળી વીતરાગ અવસ્થાની પ્રતિમા તે શ્રી અરિહત ભગવાન તુલ્ય છે વીગતરાગનો નમુનો વીતરાગની મૂર્તિને કહેવાય, પણ સાધુને નહિ સાધુના નમુનાને જ સાધુ કહેવાય શ્રી અંતગઢદશા સૂત્રમા કહ્યું છે કે- 'હરિણુગભેષીની પ્રતિમાને આરાધવાથી તે દેવ આરાધ્ય થયો ' તેમ શ્રી વીતરાગની મૂર્તિને આરાધવાથી શ્રી વીતરાગદેવ આરાધ્ય થાય છે

૯ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનરાજ સમજી નમસ્કાર કરેા તો તે નમસ્કાર મૂર્તિને થયો, ભગવાનને નહિ કારણ કે- ભગવાન તો મૂર્તિથી અનગ છે મૂર્તિને નમસ્કાર કરવાથી ભગવાનને નમસ્કાર નહિ થાય અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાથી મૂર્તિને નમસ્કાર નહિ થાય, તેનું શું સમાધાન છે ?

ઉત્તર૦ મૂર્તિ અને ભગવાન સર્વથા જૂદા નથી એ બેમા કથચિત્ અલોહ છે શ્રી જિનમૂર્તિને નમસ્કાર કરતી વખતે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનો ભાવ લાવીને નમસ્કાર કરવામા આવે છે, માટે જૂદા ન કહેવાય જેમ અહીં બેઠા મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા ગિરાબેદ શ્રી સીમધર સ્વામિને સર્વે જૈનો વદન-નમઃ ૧૨ કરે છે, ત્યારે માર્ગમા લાખ્ખો ઘર, વૃક્ષો, પર્વતો આદિ અનેક વસ્તુઓ આવી આવે છે, તો નમસ્કાર તે વસ્તુઓને થયો કે શ્રી સીમધર

સ્વામિને ? જો કહેશે કે—‘નમસ્કાર કરવાનો ભાવ ભગવાનને હોવાથી ભગવાનને જ નમસ્કાર થયો; ખીજી વસ્તુને નહિ : તથા કેવળજ્ઞાનથી ભગવાન પણ તે વંદનાને તેમજ જાણે છે.’—તો પછી તેવી રીતે મૂર્તિ દ્વારા પણ ભગવાનનો ભાવ લાવી, વંદન—પૂજન કરવામાં આવે, તેને શું ભગવાન નથી જાણતા ? એ રીતે સાધુને વંદન—નમસ્કાર કરતાં પણ, તેમના શરીરને વંદન થાય છે કે જીવને ? જો શરીરને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તો જીવ તો શરીરથી જૂદી વસ્તુ છે અને જો જીવને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તો વચ્ચેમાં કાયાની આડ રહેલી છે અને કાયા એ જીવથી જૂદું પુણ્યલદ્રવ્ય છે. જો કહેશે કે—‘એ પુણ્યલદ્રવ્ય સાધુનું જ છે ને ?’—તો પછી—‘મૂર્તિ પણ દેવાધિદેવ શ્રી વીતરાગ પ્રભુની જ છે.’—એમ કેમ વિચારી શકતા નથી ? મુનિની કાયાને વંદન કરવાથી જેમ મુનિને વંદન થાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિને વંદન કરવાથી સાક્ષાત્ શ્રી વીતરાગ પ્રભુને જ વંદન થાય છે.

૧૦ પ્રશ્ન ૦ નિરાકાર ભગવાનની ઉપાસના ધ્યાન દ્વારા થઈ શકે છે, તો પછી મૂર્તિપૂજા માનવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર ૦ મનુષ્યના મનમાં એ તાકાત નથી કે—તે નિરાકારનું ધ્યાન કરી શકે. ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેટલી જ વસ્તુઓનો વિચાર મન કરી શકે છે. તે સિવાયની વસ્તુઓની કલ્પના પણ મનને આવી શક્તી નથી. જેટલા રંગ જોવામાં આવે, જે જે વસ્તુનો સ્વાદ લેવામાં આવે, જેનો જેનો સ્પર્શ કરવામાં આવે કે ગંધ સુંઘવામાં આવે અગર જે જે શબ્દોનું શ્રવણ કરવામાં

આવે, તેટલાનો જ વિચાર મન કરી શકે છે. તે સિવાયના રંગ, રૂપ કે ગંધ આદિનું ધ્યાન, સ્મરણ કે કલ્પના કરવી, તે પણ મનુષ્યશક્તિની બહારની વાત છે. કોઈએ ‘પુરનચંદ’ નામના માણસનું કૃષ્ણ નામ સાંભળ્યું છે, તેને નજરે લેએલ નથી તેમ તેની છબી પણ દેખી નથી, તો શું નામ માત્રથી ‘પુરનચંદ’ નામના માણસનું ધ્યાન થઈ શકવાનું હતું? નહિ. તેમ ભગવાનને પણ સાદાત્ અથવા તેમની મૂર્તિ દ્વારા જેમણે જોયા નથી, તેઓ તેમનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકવાના હતા? જ્યારે જ્યારે ધ્યાન કરવું હશે, ત્યારે ત્યારે કોઈ ને કોઈ વસ્તુ દષ્ટિ-સન્મુખ રાખવી જ પડશે. ભગવાનને જ્યોતિસ્વરૂપ માની તેમનું ધ્યાન કરનાર, તે જ્યોતિને શુદ્ધ, શ્યામ આદિ કોઈ ને કોઈ વર્ણવાળી માનીને જ તેનું ધ્યાન કરી શકશે. સિદ્ધ ભગવંતોમાં એવું કોઈ પણ પૌદ્ગલિક રૂપ છે નહિ. સિદ્ધોનું રૂપ અપૌદ્ગલિક છે, જેને સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની મહારાજ સિવાય બીજું કોઈ બળી શકતું નથી. શ્રી સિદ્ધચક્ર ચંદ્રમાં શ્રી સિદ્ધભગવંતોની લાલ વર્ણ તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી છે,—તે કેવળ ધ્યાનની સગવડતા માટે છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી નિરાકાર સિદ્ધનું ધ્યાન અતિશયજ્ઞાની સિવાય બીજા કોઈ પણ કરવાને સમર્થ નથી.

કોઈ કહેશે કે—‘અમે મનમાં માનસિક મૂર્તિને કલ્પીને સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન કરીશું, પરંતુ પત્થરની જડ મૂર્તિને નહિ માનીએ’—તો તેઓનું આ કથન પણ વગર વિચાર્યું જ છે. કારણ કે—તેઓને પૂછવામાં આવે કે—‘તમારી માનસિક મૂર્તિનો રંગ કેવો છે? લાલ, કાળો કે

સફેદ ? '—તો તેઓ શું જવાબ આપશે ? જો કહેશે કે—
 'તેને રૂપ નથી, રંગ નથી કે વર્ણ નથી, માટે તેને કેવી
 રીતે બતાવી શકીએ ? '—તો તેઓને કહેવાનું કે—'જેના
 રૂપ, રંગ કે વર્ણ નહિ, તેનું ધ્યાન કરવાની તમારી
 તાકાત પણ છે નહિ.' આ રીતે પ્રગટપણે મૂર્તિ માન-
 વાની વાતમાંથી છટકવા માટે માનસિક મૂર્તિ માનવા
 જતાં, અંતે ધ્યાનરહિત દશા આવીને ઉભી રહે છે. જો
 મૂર્તિ વગર ધ્યાન બનતું જ નથી, તો પછી તેને પ્રગટ-
 પણે માનવામાં હરકત શું છે ? માનસિક મૂર્તિ અદૃશ્ય
 અને અસ્થિર છે, જ્યારે પ્રગટ મૂર્તિ દૃશ્ય અને સ્થિર
 છે, તેથી ધ્યાનાદિ માટે અત્યંત અનુકૂળ છે.

વળી લગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવના સમવસરણમાં પણ
 લગવાન પૂર્વાભિમુખે બેસે છે અને બાકીની ત્રણ બાજુ
 લગવાનની ત્રણ મૂર્તિઓનું દેવતાઓ સ્થાપન કરે છે,—
 એમ શ્રી સમવસરણ પ્રકરણ, શ્રી સમવાયાંગ
 સૂત્રટીકા, શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રટીકા વિગેરે પ્રાચીન
 ગ્રંથો સાક્ષી પૂરે છે. કેટલાક કહે છે કે—'લગવાનના
 અતિશયથી ચાર મુખ દેખાય છે, પણ ત્રણ તરફ મૂર્તિ
 છે એમ નહિ.' આ વાત પણ બુઠ્ઠી છે : કારણ કે—
 કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં એ રીતે કહ્યું નથી. સમવસરણની
 રચનાથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતાને માટે મૂર્તિની આવ-
 શ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. લગવાનની ભવ્ય મૂર્તિના દર્શનથી
 તેમના ગુણો યાદ આવતાં, શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યને સાક્ષાત્
 લગવાન મળ્યા જેટલો આનંદ થાય છે અને મૂર્તિને સાક્ષાત્
 લગવાન સમજી ભાવયુક્ત ભક્તિ થાય છે. તે વખત ભક્તિ

કરનારના મનના અધ્યવસાયો કેટલા નિર્મેજ થતા હશે તથા તે વખતે તે જીવ કેવા શુભ કર્મને ઉપાર્જીતો હશે, તેનો સાચો અને પરિપૂર્ણ ખ્યાલ, સર્વજ્ઞ સિવાય બીજાને આવી શકેલો અશક્ય છે જેઓ સ્વકદપેલ કટપનાથી પરમાત્માનું માનસિક ધ્યાન કરવાનો આડખર કરે છે, તેઓ શા માટે સૈકડો કે હજારો કોશ વાહન વિગેરેમા બેસી, પચેન્દ્રિય સુધીના જીવોનો વિનાશ કરી, સ્વશુર વિગેરેને વહનાદિ કરવા જતા હશે ? શું શુરુનું માનસિક ધ્યાન ઘેર બેઠા નથી થઈ શકતું ?, કે જેથી શુરુના મૂર્તિમય શરીરને વાહવા માટે આરભ (હિંસા) કરીને હજારો કોશ જવાની જરૂર પડે છે ? આ સંસારમા મનુષ્યો અનેક પ્રકારની ચિંતા, જાળાજ અને સ્વઘડાઓમા હમેશા અટવાએલા રહે છે કોઈ ધનની ચિંતામા, કોઈ પુત્રની ચિંતામા, તો કોઈ એશઆરામમા અને કોઈ દંટાળજેડાઓમા-એમ જગતના જીવો અનેક ઉપાધિઓથી ઘસ્ટ ઘસ્ટ રહેલા હોય છે આલ્સ ૧ વિના તેઓને શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થવી શું રસ્તામા પડી છે ? અસ્થિર મન અને ચચળ ઈન્દ્રિયોને કાળુમા રાખવી, એ બધાઓના ખેલ નથી કોઈ વાજ, સિતાર કે તણુ રાના સુરવાળુ મધુર ગાયન કાને પડ્યું કે તરત જ ચચળ મન તે તરફ ચાલ્યું જાય છે તેવે સમયે ધ્યાનની વાતો કયાએ ઉડી જાય છે એવી ચચળ મનોવૃત્તિવાળા મનુષ્યોને શ્રી જિનની પૂજામા લીન થવું, એ જ એક પરમ ધ્યાન છે અનેક ઉપાધિવાળા ગૃહસ્થપણામા શ્રી જિનપૂજાનો અનાદર કરવો, તે લાકને બદલે કેવળ

હાનિ ઉઠાવવા ધરાધર છે. દુનિયાદારીની અનેક વિટંબ-
ણાઓથી ઘેરાએલા ગૃહસ્થોને, મૂર્તિના આલંબન વગર
માનસિક ધ્યાન થવું સર્વથા અસંભવિત છે. શ્રી જિનપૂજના
આદરથી તથા મૂર્તિ દ્વારા શ્રી જિનેશ્વરદેવના ગુણગ્રામ
વિગેરે કરવાથી ચંચળ મન સ્થિર થાય છે અને સ્થિર થયેલા
મનમાં સંસારની અસારતા આદિકનું ભાન સહેલાઈથી
કરાવી શકાય છે. સુખ-દુઃખમાં જ્યાં સુધી સમાન ભાવ
નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી મોટા યોગિરાજની જેમ નિરા-
લંબન ધ્યાનની વાતો કરવી નિર્થક છે. જે વખતે તે
સમભાવવાળી સ્થિતિ આવશે, તે વખતે આલંબન
પોતાની મેળે છૂટી જશે. શ્રી જૈનધર્મના મર્મને બાણ-
નાર પૂર્વાચાર્ય મહર્ષિઓએ, દરેક જીવોને પોતપોતાના
ગુણસ્થાનકે મુજબ ક્રિયા અંગીકાર કરવાનું ફરમાવ્યું
છે. વર્તમાનમાં કોઈ પણ જીવ સાતમા ગુણસ્થાનકે
ઉપરાન્ત ચઢી શકતો નથી. સાતમા ગુણસ્થાનકનો
કુલ સમય એકત્ર કરતાં, તેનો સરવાળો એક અંતર્મુહૂ-
ર્તથી અધિક બનતો નથી. તેથી મૂખ્ય રીતે ઉચ્ચમાં
ઉચ્ચ છઠ્ઠું ગુણઠાણું વર્તમાનના જીવોને સમજવાનું
છે. તે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદવાળું હોવાથી, તે ગુણસ્થાનકે
રહેલો જીવ પણ નિરાલંબન ધ્યાન કરવાને અશક્ત છે.
આમ છતાં, જેઓ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની હદે પણ પહોં-
ચ્યા નથી અને અનેક સાંસારિક ખટપટોમાં રચ્યા-
પચ્યા રહેલા છે, તેઓ નિરાલંબન ધ્યાનની વાતોથી દેખાવ
કરે, તે કેવળ આડંબરસ્વરૂપ છે. શ્રાવક યોગે-પાંચમે
ગુણસ્થાનકે હોવાથી, દ્રવ્ય-ભાવ બંને પ્રકારની પૂજા

કરવાના અધિકારી છે, જ્યારે સાધુ તેનાથી ઉંચે દરજ્જે એટલે છઠ્ઠે ગુણુચ્ચાનકે હોવાથી, માત્ર ભાવ પૂજના અધિકારી છે તેમ વ્યવહારિક શિક્ષણમાં પ્રથમ કક્કો, પછી બારાદરી, તત્ પશ્ચાત્ શાસ્ત્રાધ્યાસ—એમ અનુક્રમ છે, તેમ ગુણુચ્ચાનકની ઉંચી દરજ્જાએ પહોંચતા ક્રિયામાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે પગથીઆં છોડી એકક્રમ ફૂંકો મારી મેડા ઉપર ચડવાનો અવિચારી પ્રયત્ન કરવાથી, મેડો તો ધણો દૂર રહી જાય છે, પણ ઉલ્લટો હેઠો પડવાથી વધારામાં હાથ-પગને તોડનારો થાય છે

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—‘સંસાર પર રાગ ઘટાડ્યો અને પ્રભુ પર વધાર્યો, તો પણ રાગ તો કાયમ રહ્યો ને ? જ્યાં સુધી રાગ-દેષ-રહિત ન બનાય, ત્યાં સુધી સુદ્ધિ કેવી રીતે મળે ?’ આ પ્રશ્ન પણ સમજણ વિનાનો છે સર્વથા રાગરહિત થવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી પ્રભુ પર રાગ કેળવવાથી સંસારના અશુભ રાગથી અને તેનાથી બધાતા ખોટા કર્મથી બચી જવાય છે ધરમા બેઠા અનેક પ્રકારની વૈભાવિક વર્તણૂંક થાય છે, તેટલી જિનમદિરમા ધર્મ શક્તી નથી પ્રભુની શાંત મૂર્તિના દર્શનથી અને તેમના ગુણુઆમમાં લીન થવાથી, ચિત્તમાં દુષ્ટ ભાવ તથા દુર્વિચારો ટકી શકતા નથી એટલું જ નહિ, પણ તેને દૂર હટાવવાનું એક પરમ સાધન મળી જાય છે જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિશુદ્ધિ ધર્મ નથી, ત્યાં સુધી જીવને ઉંચે ચઢવાનો ફક્ત આ જ માર્ગ ઉત્કૃષ્ટ છે જેઓ આ માર્ગને માનતા નથી, પણ પોતાને પૂરા વિશુદ્ધ થએલા માની સમભાવને ધારણ કરનારા ગણે

છે, તેઓને પૂછવાનું કે-‘ જો તમે ખરેખર જ રાગ-દ્રેષ-
રહિત છો, તો પછી તમે તમારા ગુરુ અગર અન્ય નેતા-
ઓનું ખડુમાન કરી તેમના પર રાગ કેમ રાખો છો ?
તેમનાં આહાર, વસ્ત્ર અને પાત્રાદિ વડે લક્ષિત-સન્માનાદિ
કેમ કરો છો ? તે શું રાગરહિતપણાનું ચિહ્ન છે ?
સમભાવમાં લીન રહેનારને સદા સામાયિક છે, તો પછી
ગુરુ પાસે જઈ સામાયિક અને પ્રતિક્રમણાદિ કરવાનું શું
પ્રયોજન છે ? પોતાના ધર્મનું મંડન અને અન્ય મતનું
ખંડન તથા એ માટે પુસ્તકો છપાવવાં કે લાખણો
આપવાં, એ શું સમભાવનાં કાર્યો છે ? સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રિય
વસ્તુના સંયોગથી હર્ષ અને તેમના વિયોગથી શોક :
લક્ષ્મી, માલ, મિલકત, મકાન, હાટ વિગેરના લૂંટાવાથી
સંતાપ અને તેની પ્રાપ્તિથી હર્ષ : તેમજ કોઈ દુષ્ટ
પુરૂષો ગાળો તથા કષ્ટ દે ત્યારે ક્રોધ અને સન્માન દે
તો આનંદ : ઇત્યાદિ પ્રકારે રાગ-દ્રેષતો પ્રત્યક્ષ દેખાય
છે. ત્યાં વળી-‘ કારણ ’ કે ‘ આલંબન ’ વિના સમતા-
ભાવ પેદા કરવાની વાત કરવી, એ શું ઢોંગ નથી ?
‘ માઈં ઘર, મારી સ્ત્રી, માઈં ધન, મારો પુત્ર, મારો
નોકર ’-ઈત્યાદિ માઈં-તાઈં કરવાનો સ્વભાવ નિર્મૂળ થયો
નથી, તેને સમાન દૃષ્ટિવાળા શી રીતે કહેવાય ? જેઓ
સંપત્તિ તથા વિપત્તિમાં, શત્રુ કે મિત્રમાં, સુવર્ણ કે
પથ્થરમાં, સ્ત્રીઓમાં કે તૃણસમૂહમાં કાંઈ પણ ભિન્ન
ભાવ રાખતા નથી, તેઓ જ ખરેખરા સમભાવશાળી,
આત્મજ્ઞાની અને ઉચ્ચ દરજ્જે ચઢેલા છે. હાલના
સમયમાં એવા મહાન આત્માઓ કેટલા છે ? ’ મોટા

ભાગની દુનિઆ દુનિઆદારીની ખટપટોમા ફસાએલી છે તેઓએ પોતે આધ્યાત્મિક હોવાનો ડાળ કરવો અને પોતાને ઉચિત કાર્યનો નિરાદર કરવો, એ યોગ્ય નથી. યોગ્યતા વિના મિથ્યાભિમાન રાખવાથી કાંઈ પણ સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. આખો લાડુ એક જ કેળીએ ખાવાની તૃષ્ણા કરનાર જેમ વમન કરી લોભના ફળને આખનારો ખને છે, તેવી સ્થિતિ તેવાઓની થાય છે. ઇદ્રિયો તથા મનને અકુશમા લાવ્યા સિવાય, નિરાલ્પમન ધ્યાનની વાતો કરનારાઓને, શાસ્ત્રકાશ કેવી ઉપમા આપે છે,—તે નીચેના શ્લોકથી મમલથે.

“ સમ્રાજ્યૈર્જ્વલનૈર્વિના રસવતી, પાક ચિકીર્ષુ કુષી-
સ્ત્યક્ત્વા પોતમગાધવાર્ધિતરણ, લોભ્યાં વિધિત્સુઝ્ઞ ॥
વીજાના વપનૈર્વિનેચ્છસિ સઘ ક્ષત્રેષુ ધાન્યોદ્ગમ,
યોઽક્ષાણા ધિજયૈર્વિના સ્પૃહયતિ, ધ્યાન વિધાતુ શુભમ્ ॥૧૥”

જે માણસ ઇન્દ્રિયોને છૂટ્યા વિના જ શુભ ધ્યાન ધરવાને ઇચ્છે છે, તે કુણુદિ માણસ દેહીપ્યમાન અગ્નિ વિના રસોઈ પકવવાને ઇચ્છે છે, વહાણને છોડીને જે હાથ વડે અગાધ સમુદ્રને તરવાને ઇચ્છે છે તથા ખીજ વાળ્યા વિના જ ક્ષેત્રમા ધાન્યની ઉત્પત્તિ કરવાને ઇચ્છે ॥

૧૧ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ તો એકેન્દ્રિય પાપાણુની હોવાથી પ્રથમ ગુણુસ્થાનકે છે તેને યોગ્યા-પાત્રમા ગુણુસ્થાનકવાળા આવડ તથા છઠ્ઠા સાતમા ગુણુસ્થાનકવાળા સાધુ કેમ વદન-પૂજન કરે ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ તો મૂર્તિને એકેન્દ્રિય કહેનાર પુરૂષ નૈન શાસ્ત્રીયી અગ્રાત છે ખાણુમાથી જોદી જૂદો કાઢેલ

પત્થર શસ્ત્રાદિ લાગવાથી સચિત્ત રહેતો નથી, એમ શાસ્ત્રકારો દ્રુરમાવે છે. અચિત્ત વસ્તુમાં ગુણુસ્થાનક ન હોય. હવે જો ગુણુસ્થાનકરહિત વસ્તુને માનવાનો સર્વથા નિષેધ કરશો, તો પણ મહાદોષના ભાગી થવાશે : કારણ કે—સિદ્ધભગવાન સર્વથા ગુણુસ્થાનક—રહિત છે, છતાં તેઓ શ્રી અરિહંતદેવ પછી સર્વથી પ્રથમ નંબરે પૂજવા લાયક છે. ગુણુઠાણાં સંસારી જીવોને હોય છે, સિદ્ધના જીવોને નહિ. બીજી વાત એ છે કે—જેમ પત્થરની મૂર્તિને ગુણુસ્થાનક નથી, તેમ કાગળ આદિથી બનેલાં પુસ્તકોને પણ કયું ગુણુસ્થાનક છે ? છતાં પ્રત્યેક મતના અનુયાયિઓ પોતપોતાના ગ્રંથોનું બહુમાન કરે છે, ઉંચે આસને મૂકે છે તથા મસ્તકે ચઢાવે છે. તેની સર્વ પ્રકારની આશતનાઓ વર્જે છે. થૂંકના છાંટા કે પગની ઠોકર તેને લાગી જાય, તો તેને પણ મહાદોષ રૂપ ગણે છે. જગતમાં કોઈ પણ એવો મત નહિ નીકળે, કે જે પોતાના ઇષ્ટ દેવની વાણી રૂપ શાસ્ત્રને મસ્તકે ચઢાવી, તેનો બહુમાનપૂર્વક આદર—સત્કાર ન કરતો હોય ! શ્રી જૈન મતના શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પણ ‘નમો વંમીષ લિવીષ ।’ કહી શ્રી ગણુધર ભગવંતોએ અક્ષર રૂપ બ્રાહ્મી લીપીને નમસ્કાર કર્યો છે. તો તેમાં ક્યું ગુણુસ્થાનક હતું ? મૃતક સાધુનું શરીર પણ અચેત હોવાથી ગુણુસ્થાનકરહિત છે, છતાં લોકો બીજાં કામ પડતાં મૂકી તેનાં દર્શન કરવા કેમ દોડી જાય છે ? તથા તે મૃત શરીરને પણ ધામધૂમથી ચંદનના લાકડે કેમ બાળવામાં આવે છે ? એ કાર્યને ગુરુભક્તિનું કાર્ય ગણી

શકાય કે કેમ ? જો ગણી શકાય, તો પ્રતિમાને વંદન-પૂજન આદિ બિન લક્ષિતનું કાર્ય કેમ ન ગણી શકાય ?

૧૨ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ તો પાપાણુમય છે. તેને પૂજવાથી શું ફળ મળે ? મૂર્તિને કરેલી સ્તુતિ મૂર્તિ થોડી જ સાંભળવાની હતી !

ઉત્તર૦ લોકોને ઉન્માર્ગે દોરી જવાને માટે, આ જાતિના ફટ પ્રશ્નો, મૂર્તિપૂજના વિરોધી વર્ગ તરફથી ઉભા કરવામાં આવે છે : પરંતુ તેની પાછળ ભારેભાર અજ્ઞાન અને કુટિલતા છૂપાયેલી છે. મૂર્તિપૂજક લોક જો પત્થરને જ પૂજતા હોત, તો સ્તુતિ પણ તેઓ પત્થરની જ કરતા હોત કે-‘હે પાપાણુ ! હે અમૂલ્ય પત્થર ! તું બહુ કિંમતી તથા ઉપયોગી છે. તારી શોભા પાર વિનાની છે. તું અમૂલ્ય સ્થળની ખાણુમાંથી નીકળ્યો છે. તને ખાણુમાંથી કાઢનાર કારીગર બહુ હોંશીયાર છે. અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ ’ પણ આ રીતે પત્થરના ગુણગામ કરતું કોઈ દેખાતું નથી અને સર્વ લોક પત્થરની મૂર્તિમાં આરોપિત શ્રી વીતરાગદેવની સ્તુતિ કરતું જ નજરે પડે છે કે-‘હે નિરજન ! નિરાકાર ! નિર્મોહિ ! નિષ્કાંક્ષિ ! અજર ! અમર ! અકલંક ! સિદ્ધસ્વરૂપિ ! સર્વજ્ઞ ! વીતરાગ !’ ઈત્યાદિ ગુણો વડે એ ગુણુવાળા પરમાત્માની જ સૌ કોઈ સ્તુતિ કરે છે. શું પત્થરમાં આ ગુણો રહેલા છે, કે જોથી પત્થરની ઉપાસના કરવાનો ખોટો દોષ ચઢાવી લોકોને આડે માર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે ? જ્યારે પૂજક પુરુષ મૂર્તિમાં પૂજ્ય-પણાના ગુણોનું આરોપણ કરે છે, ત્યારે તેને મૂર્તિ એ સાક્ષાત્ વીતરાગ જ હોય-એમ પ્રતિભાસિત થાય છે;

અને જે જેવા ભાવથી મૂર્તિને જૂઓ છે, તેને તે તેવા ક્ષણને આપનારી થાય છે. સાક્ષાત્ લગવાન પણ તરણ-તારણ હોવા છતાં, તેમની આશાતના કરનાર ખૂરા ક્ષણને આપે છે : તેમ મૂર્તિ પણ તારક હોવા છતાં, તેની આશાતના કરનારને સંસારમાં ડૂબાવનારી પણ થાય છે.

શંકા૦ મૂર્તિને લગવાન કેવી રીતે માની શકાય ? શું લૂખખા રોટલાને મીઠાઈ માની લેવાથી, તે મીઠાઈ બની જાય છે ?

સમાધાન૦ સંતોષી અને શુભપરિણામી જીવોને તો જેટલું કામ મીઠાઈથી નીકળી શકે છે, તેટલું જ કામ લૂખખા રોટલાથી પણ નીકળી શકે છે. જ્યારે અસંતોષી અને અશુભપરિણામી પુરૂષોને તો મીઠાઈથી પણ જ્યાં ક્ષાયદો પહોંચતો નથી, ત્યાં વળી લૂખખા રોટલાથી તો તેમનું શું વળવાનું હતું ? દષ્ટાંતનો ઉપનય એ છે કે—શુભપરિણામી જીવો મૂર્તિથી પણ સાક્ષાત્ લગવાનના દર્શન જેટલો જ લાભ ઉઠાવી શકે છે, જ્યારે દુષ્ટપરિણામી જીવો સાક્ષાત્ પરમેશ્વરના દર્શનથી પણ અશુભ કર્મનો ખંધ કરે છે. અમૃતને પણ ઝેર રૂપે પરિણમાવે છે.

વળી એક ઘડી પહેલાં સામાન્ય સાધુ હોય, છતાં આચાર્ય મહારાજની પાટ પર બેસે તેની સાથે જ, ખીજા સાધુ તથા શ્રાવકો છત્રીસ ગુણોનું આરોપણ કરી વંદના કરે છે. તથા એક પણ પહેલાં ગૃહસ્થ હોવા છતાં, દીક્ષા લીધી તેની સાથે જ તેનામાં સાધુના સત્તાવીસ ગુણોનું આરોપણ કરી વંદન—નમસ્કાર કરવામાં આવે

છે જેવી રીતે આરોપિત અવસ્થામાં કોઈ આચાર્ય તથા સાધુ અનુક્રમે આચાર્ય તથા સાધુ તરીકે પૂજવા લાયક બને છે, તેવી જ રીતે મૂર્તિમાં પણ અજન શલાકા અને પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયા બાદ, શ્રી અરિહતના સમાન પૂજનિકપણ ઉત્પન્ન થાય છે

વળી ‘મૂર્તિ સ્તુતિને સાબળે છે કે નહિ ?’-તે સવાલ જ અયોગ્ય છે કારણ કે-તે પત્યરૂપ મૂર્તિના શુભાશ્રમ કરવામાં આવતા નથી, કિંતુ જેની તે મૂર્તિ છે, તે દેવની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે તે દેવ શાની હોવાથી સેવકે કરેલ સ્તુતિ આદિને સંપૂર્ણ રીતિએ બાળી શકે છે, તેથી મૂર્તિની સમક્ષ સ્તુતિ કરવી તે પણ ઉચિત જ છે

૧૩ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાની સ્તુતિ કરવાની ક્વી રીતિ સર્વોત્તમ છે ?

ઉત્તર૦ પ્રતિમામાં લગવાનના નામ તથા શુદ્ધોર્ન આરોપણ કરી, પ્રતિમા સમક્ષ લગવાનની સ્તુતિ કરવી, એ સર્વોત્તમ રીતિ છે જેમ પોતાના પૂર્વજોની છબી બોઈ જે કોઈ તેમની તારીફ કરે છે, તેને સાબળી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના પૂર્વજને આદર મળતો હોય તેવો પ્રતિભાસ થાય છે, તેમ લગવતની પ્રતિમાનો આદર કરવાથી લગવાનનો જ આદર થાય છે તેમ લાગણુ બોઈએ લગવાનને આદર આપવાનું મન થયું, તે પણ પરમ શુભ અધ્યવસાયનું લક્ષણ છે અને તેનાથી છવ ભારે પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે ગૃહ

વાસમાં રહેલા શ્રાવકોને લગવાનના ગુણગ્રામ કરવાની અનુકૂળતાવાળું સ્થાન, શ્રી જિનમંદિર સિવાય બીજું એક પણ નથી. લગવાનના ગુણોનું સ્મરણ તથા ધ્યાન કરવા માટે, શ્રી જિનમંદિરમાં શ્રી જિનપ્રતિમાની સ્થાપના (પ્રતિષ્ઠા) કરવામાં આવી છે. તેને દેખતાંની સાથે જ લગવાનના ગુણો યાદ આવે છે.

શ્રી જિનમૂર્તિની મુખાકૃતિ જોઈ, વિચાર પેદા થાય છે કે—‘અહો ! આ મુખ કેવું સુંદર છે ? કે જેના વડે—કોઈના પણ અવર્ણવાદ બોલાયા નથી અને હિંસક, કઠોર કે મૃધાવચન જેમાંથી કદી નીકળ્યું નથી. તેમાં રહેલી જીહ્વાથી રસનેન્દ્રિયના વિષયોનું કદી પણ રાગ—દ્વેષથી સેવન કરાયું નથી, કિંતુ તે મુખ દ્વારા ધર્મદેશના આપીને અનેક લબ્ધિ જીવોને આ સંસાર—સમુદ્રથી પાર ઉતારેલા છે. માટે તે મુખ સહસ્રશઃ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

‘લગવાનની આ નાસિકા દ્વારા સુરભી કે દુરભી ગંધ રૂપ દ્રાણેન્દ્રિયના વિષયોનો રાગ અગર દ્વેષથી સહિતપણે ઉપલોગ કરાએલો નથી.

‘આ ચક્ષુ દ્વારા પાંચ વર્ણ રૂપ વિષયોનો ક્ષણવારને માટે પણ, રાગ અગર દ્વેષથી સહિતપણે ઉપલોગ થયેલો નથી : કોઈ સ્ત્રીની તરફ મોહની દૃષ્ટિથી કે કોઈ હુશ્મનની તરફ દ્વેષની દૃષ્ટિથી જોવાએલ નથી : માત્ર વસ્તુસ્વભાવ તથા કર્મની વિચિત્રતાનો વિચાર કરી, લગવાનની ચક્ષુઓ સદા સમભાવે રહેલ છે. એવાં લગવાનનાં નેત્રોને કોટિશઃ ધન્ય છે.

‘ આ કાનો વડે વિચિત્ર પ્રકારના રાગરાગણીઓનું સરાગપણે શ્રવણ કરવાના નિયોગનું સેવન થયેલ નથી, પણ સારા કે નરસા, લવા કે ગુરા, જેવા શબ્દો કાને પડ્યા તેવા રાગ-રેષ-રહિતપણે સંભળાયા છે

‘ આ શરીરથી કોઈ પણ જીવની હિંસા કે અદત્ત-અહંભુ આદિ દોષ લાગ્યો નથી કેવળ જીવરક્ષા માટે સર્વને સુખ ઉપજો તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે આમાનુષામ વિકાર કરી અનેક જીવોના સસારબંધન તોડાવ્યા છે તથા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન કે કેવળદર્શન પ્રગટાવ્યા છે

‘ જોવા પ્રભુ નિઃપ્રયોજન ઉપકારી તથા સમસ્ત જગતના નિષ્કારણ બધું હોવાથી, તેમને અસખ્ય વાર ધન્ય છે મારાથી જોમની બને તેટલી ભક્તિ કરવી, એ માફ પરમ કર્તવ્ય છે ’

આ વિગેરે શુભ ભાવના તથા વિચારણાઓ પ્રભુની શાંત સુદ્રા દેખવાથી અત કરણુમાં ઉદ્ભવે છે ઉત્તમ જીવો અકારણવત્સલ જોવા આ ભગવાનની જળ, અદન, કેસર, ખરાસ, પુષ્પ, પૂપ, દીપ, અક્ષત, ફળ, નૈવેદ્ય વિગેરેથી પૂજા કરે છે, કિંમતી અલકારો ચઢાવે છે, ભક્તિ માટે યથાશક્તિ દ્રવ્ય ખરચે છે અને વિચારે છે કે-‘ જો હું પ્રભુની ભક્તિ કરીશ, તો હું તરવા સાથે અન્યોના નિમ્ત્તારમાં પણ નિમિત્ત બનીશ કારણ કે-મારી ભક્તિ જોઈ પીઞ્ઞ માણસો તેની અનુમોદના કરશે તથા અનેક ભવ્ય પુરુષો પ્રભુની સેવા કરવામાં તત્પર થશે તેમાં નિમિત્ત હું બનીશ ’

દ્રવ્ય પૂજા સમાપ્ત થયા બાદ ભાવ પૂજા કરે, તે
 વખતે ભગવાનના ગુણોને વિચારી, પોતાના આત્માની
 સાથે સરખામણી કરે કે—‘ અહો ! પ્રભુ નિરાગી છે
 અને હું રાગી છું : પ્રભુ અદ્રેષી છે અને હું દ્રેષી છું :
 પ્રભુ અક્રોધી છે અને હું ક્રોધી છું : પ્રભુ અકામી છે અને
 હું કામી છું : પ્રભુ નિર્વિષયી છે અને હું વિષયી છું :
 પ્રભુ અમાની છે અને હું માની છું : પ્રભુ અમાયી છે
 અને હું માયી છું : પ્રભુ અલોભી છે અને હું લોભી
 છું : પ્રભુ આત્માનંદી છે અને હું પુદ્ગલાનંદી છું : પ્રભુ
 અતીન્દ્રિય સુખના લોગી છે અને હું વિષયસુખનો લોગી
 છું : પ્રભુ સ્વભાવી છે અને હું વિભાવી છું : પ્રભુ અજર
 છે અને હું સજર છું : પ્રભુ અક્ષય છે અને હું ક્ષય
 પામ્યા કરનારો છું : પ્રભુ અશરીરી છે અને હું શરીર-
 સહિત છું : પ્રભુ અનિદક છે અને હું નિદક છું : પ્રભુ
 અચળ છે અને હું ચંચળ છું : પ્રભુ અમર છે અને હું
 મરણસહિત છું : પ્રભુ નિદ્રારહિત છે અને હું નિદ્રા-
 સહિત છું : પ્રભુ નિર્મોહી છે અને હું મોહવાળો છું :
 પ્રભુ હાસ્યરહિત છે અને હું હાસ્યસહિત છું : પ્રભુ
 રતિરહિત છે અને હું રતિસહિત છું : પ્રભુ અરતિરહિત
 છે અને હું અરતિસહિત છું : પ્રભુ શોકરહિત છે અને
 હું શોકસહિત છું : પ્રભુ ભયરહિત છે અને હું ભય-
 સહિત છું : પ્રભુ દુગંધારહિત છે અને હું દુગંધાસહિત
 છું : પ્રભુ નિર્વેદી છે અને હું સવેદી છું : પ્રભુ અકલેશી
 છે અને હું કલેશસહિત છું : પ્રભુ અહિંસક છે અને હું
 હિંસક છું : પ્રભુ વચનરહિત છે અને હું મૃષાવાદી છું :

પ્રભુ અપ્રમાદી છે અને હું સપ્રમાદી છું પ્રભુ આશા વિનાના છે અને હું આશાવત છું પ્રભુ સર્વ જીવોને સુખ દેનાર છે અને હું ઘણા જીવોને દુઃખ દેનારો છું પ્રભુ અચ્ચક છે અને હું વચ્ચક છું પ્રભુ આશ્રવરહિત છે અને હું આશ્રવથી ઝંચેચો નથી પ્રભુ નિષ્પાપ છે અને હું સપાપ છું પ્રભુ કર્મરહિત છે અને હું કર્મ સહિત છું પ્રભુ મર્વના વિદ્યામપાત્ર છે અને હું અવિદ્યામપાત્ર છું પ્રભુ પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થએલા છે અને હું બહિરાત્મપદે પ્રવર્તુ છું ' ઇત્યાદિ એમ પ્રભુ તો અને, શુદ્ધોએ શ્રી ભરપૂર છે અને હું મર્વ પ્રકારના દુર્ગુણોથી પગ્નિર્ણુ છું એ જ કાગ્લે હું આ સસારરૂપ અટવીમા અનતમગ્ન થયા ભટક્યા કરે છું આજ પૂર્ણ ભાગ્યોદયે મને ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન થયા અને તેના આલમ્બનથી મને પ્રભુના ગુણોનું અને મારા અવશુદ્ધોનું અમરણ થયું પ્રભુના ગુણો તથા મારા અવશુદ્ધો સમજવામા આત્મા હવે હું મારા દુર્ગુણોને છોડવાનો પ્રયત્ન કરે અને જે માર્ગ ભગવાને દર્શાવ્યો છે તે જ માર્ગે હું ચાલુ સુખ અને કલ્યાણને મારે જેથી વર્તણૂકે વર્તવાનું તેઓએ ફગ્મભાવ્યું છે, તેવી વર્તણૂક હું કરે '

એ પ્રમાણે ભાવના ભાવતા અને સ્તુતિ કરતા જીવ પોતાના અશુભ અને ગ્લિષ્ટ કર્મોના નાશ કરે છે, એથી સમક્ષિતી શુદ્ધિ થાય છે અને પરપરાએ મોક્ષના અનંત સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે

શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા તથા સ્તુતિમા આ પ્રકારના સાક્ષાત્ તથા પરપરાએ અનેક લાભો હોવાથી,

પ્રત્યેક ભવ્ય આત્માઓએ તેને વિષે પ્રયત્ન પૂર્વક અતિ-શય આદર કરવો જોઈએ.

૧૪-પ્રશ્ન૦ પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા મહા મંગળકારી છે, તો પછી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠામાં શુભાશુભ મૂર્દ્ધર્ત જોવાનું શું પ્રયોજન?

ઉત્તર૦ કોઈ યોગ્ય શિષ્યને દીક્ષા આપવાની હોય છે, ત્યારે પણ શુભ મૂર્દ્ધર્ત કેમ જોવામાં આવે છે? શું દીક્ષા અમંગળકારી છે, કે જેથી શુભ મૂર્દ્ધર્તની જરૂર પડી? શુભ નક્ષત્ર તથા શુભ ગ્રહ વિગેરે શુભસૂચક છે અને અશુભ ગ્રહ તથા અશુભ નક્ષત્ર આદિ અશુભસૂચક છે, માટે પ્રત્યેક શુભ કાર્યમાં શુભ મૂર્દ્ધર્ત જોવાની જરૂર છે.

લગવાન પોતે તો વીતરાગ છે અને તેમની મૂર્તિ પણ સર્વ જીવોનું ભલું કરનારી છે, તો પણ કોઈ દુષ્ટ આત્મા તેમની આશાતના, નિંદા કે આજ્ઞાનો લોપ કરે અને તેથી તેનું અહિત થાય, તેમાં લગવાન કે મૂર્તિનો દોષ નથી. શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલી સામાયિક, પ્રતિકંભણ, પૌષ્ઠ, તપ, જપ, નિયમ, ધ્યાન આદિ પ્રત્યેક ક્રિયા, જે વિધિ જતાવ્યો છે તે પ્રમાણે કરવાથી, લાભ કરે છે તથા પ્રતિકૂલપણે કરવાથી ગેરલાભ કરે છે. તે જ વસ્તુ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા માટે પણ સમજી લેવી. શાસ્ત્રાભ્યાસ પણ અવેળા અને અવિધિએ કરવાની મનાઈ છે. તેમ મૂર્તિપૂજા વિગેરે પણ સઘળી હિતકરણી, જેટલા પ્રમાણમાં લાવ તથા વિધિને માન આપીને કરવામાં આવે, તેટલા પ્રમાણમાં જ ફળને દેનારી થાય છે. મુનિરાજે સદા સર્વના હિતકારી હોવા છતાં, જેવા લાવથી તેમની તરફ જોવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારના ફળને જીવો પામે છે.

જેમ કેઈ મહાસતી સાધ્વીને રૂપવતી જોઈ કેઈ વિધ્વી પુરુષને કામવિકાર ઉત્પન્ન થાય અથવા ખૂણમુરત પ્રશ્નચારીને જોઈ કેઈ દુષ્ટ સ્ત્રી મોહિત થઈ જાય, તો તેથી શું તે સાધુ કે સાધ્વી અવહનીક કરશે ? જોગણીસમા તીર્થંકરલગવાન શ્રી મંડીનાથજીની સ્ત્રી રૂપ પ્રતિમા જોઈ છ રાજા કામાતુર થઈ ગયા, તો તેની શું લગવાન શ્રી મંડીનાથજીનો મહિમા ચાલ્યો ગયો ? કામિ જોના મોહનીય કર્મના ઉદયથી કામિજોની માડી ગતિ થાય, તેમા કારણભૂત-તેમના કિંદ્રષ્ટ કર્મો છે, કિન્તુ તે તે મહાસરુપો નથી

‘ અનાર્ય લોકોને શ્રી જિનમૂર્તિથી ક્ષાયદો કયા થાય છે ? ’-તેવો સવાલ કરનારે સમજવું જોઈએ કે-સત્ય દેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ જેમણે જાણ્યું નથી અને તેમની પ્રતિમાને પોતાના ઈષ્ટ દેવ તરીકે જેમણે સ્વીકારી નથી, તેવા આત્માઓને શ્રી જિનમૂર્તિ ક્ષાયદો ન કરે, તો તેમા કારણ તેઓની અયોગ્યતા છે જેઓ પરમાત્મ-સ્વરૂપને યથાતથ્ય જાણીને તથા સમજીને પરમાત્માની પ્રતિમાને વડન કે પૂજન કરે, તેઓને આર્દ્રકુમારની પેઠે અવશ્ય શુભધ્યાન પેઠા થાય તથા અચિંત્ય લાભ મળે, તેમા લેશ માત્ર સંદેહ નથી

૧૫-પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાને કોઈ અનમતી પોતાના મંદિરમા સ્થાપન કરે, તો તે વહનીક મર્યાદા કે કેમ ?

ઉત્તર૦ અન્યદર્શનિએ ગ્રહણ કરેલી તથા પોતાના દેવ તરીકે સ્વીકારેલી શ્રી જિનમૂર્તિને આવક નમે નહિ. કારણ કે-તેઓ પોતાના ઈષ્ટ દેવ તરીકે તે મૂર્તિને માની

સ્વમતના વિધિથી પૂજા કરે અને તે વિધિ જૈનોને માન્ય હોય નહિ, તેથી અવિધિએ પૂજનાદિ થતું હોય તેવાં અન્યમતીએ ગ્રહણ કરેલાં શ્રી જિનર્ણિણોને માનવા-પૂજવાનો શાસ્ત્રોએ નિષેધ કર્યો છે. શાસ્ત્રોની યાગ્યતામાં એવો નિયમ છે કે-‘ સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલું મિથ્યાશ્રુત પણ સમ્યક્શ્રુત છે અને મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલું સમ્યક્શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત છે. ’ તે જ નિયમ શ્રી જિનમૂર્તિને લાગુ પડે છે. અન્યધર્મિઓએ ગ્રહણ કરેલી પ્રતિમામાંથી પ્રતિમાપણું જતું રહેતું નથી, તો પણ અવિધિપૂજનના કારણથી તથા અન્ય જીવોને મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિમાં હેતુભૂત થવાતું હોવાથી, સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ તે પ્રતિમાનું પૂજન કરવાનું વર્જન કરે છે. અહીં કોઈને સવાલ થાય કે-‘ જિનમૂર્તિની જેમ સાધુ મિથ્યાત્વીના મઠમાં ઉતરે, તો તે પૂજનીક ખરા કે નહિ ? ’-તો તેનો ઉત્તર એ છે કે-અન્યતીર્થિના મકાનમાં ઉતરવા માત્રથી સાધુનું સાધુપણું ગાદ્યું જતું નથી. જ્યાં સુધી પોતાનું લિંગ અને ક્રિયા છોડી અન્યલિંગી કે અન્ય લિંગની ક્રિયા કરનાર થયા નથી, ત્યાં સુધી તે સાધુ સાધુ તરીકે પૂજવા લાયક છે. શ્રી જિનપ્રતિમા માટે તેમ નથી : કારણ કે-અન્યમતીઓએ ગ્રહણ કરેલી શ્રી જિનપ્રતિમાના પૂજનનો વિધિ અન્યમતીઓ શ્રી જિનમત મુજબ કરતા નથી, પણ પોતાના શાસ્ત્ર મુજબ કરે છે. તેવા વિપરીત વિધિને માન્ય રાખવાથી, મિથ્યાત્વની પ્રત્યક્ષ રીતે વૃદ્ધિ થાય છે.

૧૬ પ્રશ્ન૦ જે સમ્યગ્દષ્ટિના હાથમાં રહેલાં મિથ્યાદષ્ટિનાં શાસ્ત્રો સમ્યક્શ્રુત બની જતાં હોય, તો પછી વેદ, કુરાન,

બાહ્ય, આદિ તમામ ધર્મગ્રંથો વહનીય નહિ બની જાય ?

ઉત્તર૦ સમ્યક્દષ્ટિના હાથમાં રહેલાં નહિ, પણ હૈયામાં રહેલા શાસ્ત્રો, તે સમ્યક્દષ્ટિ આત્માને માટે સમ્યક્શ્રુત બની જાય છે એ પ્રભાવ તે મિથ્યાદષ્ટિનાં શાસ્ત્રોનો નહિ, પણ સમ્યક્દષ્ટિના વિવેકશીલ હૃદયનો છે નિરપેક્ષ વાળી મિથ્યા હોવા છતાં, તેને સાપેક્ષ રૂપે વિચારી શકનાર તેમાથી સમ્યક્ વિચારોને જ ઉપજાવે છે વળી, શ્રી નંદિસૂત્રમાં અક્ષરને શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે તેથી કુરાન વિગેરેમાં અક્ષર રૂપ જે જ્ઞાન છે, તે અવશ્ય વહનીય છે, પરંતુ તેનો ભાવાર્થ વહનીય નથી કેટલાક શ્રી જિનવાણીને ભાવશ્રુત કહે છે અને અન્ય મતના શાસ્ત્રોને દ્રવ્યશ્રુત કહે છે, પણ તે ખોટું છે શ્રી નંદી-સૂત્રમાં શ્રી જિનવાણીને દ્રવ્યશ્રુત તથા તેના ભાવાર્થને ભાવશ્રુત કહ્યું છે શ્રી ગણધર ભગવતોએ ‘નમો મુચ-દેવવાપ ।’ કહીને શ્રી જિનવાણી રૂપ દ્રવ્યશ્રુતને વહન કર્યાનો પાઠ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં છે તથા તે જ સૂત્રમાં “મમો ઘર્મીવ સ્ત્રીવીપ ।” એમ કહીને બ્રાહ્મી લીપિને પણ નમસ્કાર કર્યો છે શ્રી જિનવાણી ભાષાવર્ગજ્ઞાના પુદ્ગલ રૂપ હોવાથી દ્રવ્ય છે અને બ્રાહ્મી લીપિ પણ અક્ષર રૂપ હોવાથી દ્રવ્ય છે તેથી શાસ્ત્રોમાં કહેલા અક્ષરો તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને તે પણ વહનીય છે તથા મિથ્યાશાસ્ત્રોમાં રહેલા અક્ષરો પણ દ્રવ્યશ્રુત રૂપે વહનીય છે મિથ્યાદષ્ટિએ અહણુ કરેલો તેનો ભાવાર્થ મિથ્યા હોવાથી વહનીય નથી અને સમ્યક્દષ્ટિએ અહણુ કરેલો તેનો ભાવાર્થ સમ્યક્ હોવાથી વહનીય છે

૧૭ પ્રશ્ન૦ પ્રભુનું નામ માને, પણ આકૃતિ ન માને તો. ચાલે કે કેમ ?

ઉત્તર૦ સ્વ-છ્પિટ દેવ-ગુરુના નામને માની, જેઓ તે નામવાળી આકૃતિને માનતા નથી, તેઓ એક અપેક્ષાએ સ્વ દેવ-ગુરુનો અનાદર કરવાનું ઘોર પાતિક આચરે છે. જો બે અક્ષરના નામ માત્રથી દેવ-ગુરુના સ્વરૂપનો બોધ થતાં કલ્યાણ થશે, તો પછી નામ તથા તાદશ આકારવાળી પ્રતિમાથી બમણો લાભ કેમ નહિ થાય ? વળી સમજવું જોઈએ કે-એકલો આત્મા અરૂપી, અવિનાશી અને નિરંજન હોવાથી, તેનું નામ-નિશાન હોય નહિ. નામ-નિશાન દેહ આશ્રી જ હોય છે. જેનું નામ છે, તેની આકૃતિ હોવી જોઈએ. જેની આકૃતિ ન હોય, એવી નિરાકાર વસ્તુનું નામ હોતું જ નથી. શાસ્ત્રોમાં અરૂપી આકાશનો પણ આકાર માનેલો છે. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-આકાર વિનાની વસ્તુ અવસ્તુ છે. નામ અને આકૃતિ દ્વારા ગુણનો બોધ થાય છે. નામની સાથે આકૃતિ લાગેલી જ છે, તેથી જ્યાં સુધી નામ માનવાની જરૂર સ્વીકારાયેલી છે, ત્યાં સુધી આકૃતિ માનવાની જરૂર પણ સ્વીકારાયેલી છે. આકૃતિ માનવાની જરૂર ત્યારે જ છૂટી જાય છે, કે જ્યારે નામ માનવાની જરૂર પણ છૂટી ગયેલી હોય છે. ‘નામ ગુણનું હોય છે, પણ આકારનું નહિ’-એમ કહેનારે વિચારવું જોઈએ કે-ગુણથી તો શ્રી ઋષભદેવ અને વર્ધમાનસ્વામી સમાન છે, તો પછી શ્રી વર્ધમાન-સ્વામીનું નામ લેતાં ભગવાન ઋષભદેવ કેમ યાદ

આવતા નથી? જો શુણ્ણુ જ નામ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' હોત, તો એ શુણ્ણુવાળી સઘળી વ્યક્તિઓ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' નામ લેતા યાદ આવી જવી જોઈએ પરન્તુ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' નામથી એકલા લગવાન 'મહાવીર' જ યાદ આવે છે, તેનો હેતુ શો? તેનું કારણ એક જ છે કે— 'મહાવીર' નામ એ 'મહાવીર'ના એકલા શુણ્ણુ નથી, પણ 'મહાવીર'ના આકારનું પણ છે લગવાન 'મહાવીર'નો આકાર અને લગવાન 'ઋષભદેવ'નો આકાર એક નથી, માટે જ એકનું નામ લેતી વખતે બીજા યાદ આવતા નથી આથી માનવુ જ જોઈએ કે—નામ શુણ્ણુપ્રધાન નહિ, પણ આકારપ્રધાન જ હોય છે છતાં જેઓ નામને માને છે અને આકારને માનવાની ના પાડે છે, તેઓ અજ્ઞાન છે જ્યાં આકૃતિ નહિ, ત્યાં નામ નહિ અને જ્યાં નામ નહિ ત્યાં આકૃતિ નહિ, એમ બનેને પરસ્પર સમવ્યાપ્તિ છે પણ નામ અને શુણ્ણુને તેવી સમવ્યાપ્તિ નથી માટે નામ અને તેના સ્મરણનું ફળ માનનારે, આકાર અને તેની લક્ષિતનું ફળ પણ અવશ્ય માનવુ જ જોઈએ

૧૮ પ્રશ્ન૦ વસ્તુની અનુપસ્થિતિમા તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાનો ઉપાય તેનું નામ કે આકાર ?

ઉત્તર૦ પ્રત્યેક અનુપસ્થિત વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ કેવળ તેના નામ દ્વારા જાણી શકાતું નથી, કિંતુ આકાર દ્વારા જ જાણી શકાય છે સિંહ કે વાઘનું નામ જાણી જગલમા જાય, તેટલા માત્રથી ગિંહ કે વાઘને ઓળખી

શકે નહિ. તેનું નામ જાણવા ઉપરાંત, તેના અકારનું પણ જ્ઞાન થયું હશે તો જ તે સિંહ કે વાઘને તુરત જ ઓળખી શકશે. એ કારણે અનુપસ્થિત વસ્તુનો બોધ કરાવવા માટે, એકલું નામ સમર્થ થઈ શકતું નથી. વળી આકૃતિ જાણી હોય અને નામ ન જાણ્યું હોય તો પણ વસ્તુનો બોધ થઈ શકે છે, જ્યારે નામ જાણ્યું હોય પણ આકૃતિ ન જાણી હોય, તો તે વસ્તુનો બોધ થવો સર્વથા અશક્ય છે. માટે બોધક શક્તિ નામ કરતાં આકારમાં વિશેષ છે.

૧૯ પ્રશ્ન૦ જડને ચેતનની ઉપમા આપી શકાય ?

ઉત્તર૦ વસ્તુના ધર્મ અનંત છે. પ્રત્યેક ધર્મને આશ્રીને વસ્તુને જૂદી જૂદી અનંત ઉપમાઓ આપી શકાય છે. એક લાકડી ઉપર બાળક સવારી કરે, ત્યારે લાકડી જડ હોવા છતાં તેને ચેતન એવા ઘોડાની ઉપમા અપાય છે. પુસ્તક અચેતન હોવા છતાં, તેને જ્ઞાન કે વિદ્યાની ઉપમા અપાય છે. એ રીતે સમ્યગ્જ્ઞાન તથા ધર્મ—એ આત્મિક વસ્તુ હોવા છતાં, તેને જડ એવા કદપવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્નની ઉપમા અપાય છે. વસ્તુના અનંત ધર્મ આશ્રી, કોઈ પણ ધર્મ લેઈ, તેના વડે જે જે પ્રકારનું કાર્ય સાધી શકાય, તે તે પ્રકારની ઉપમાઓ આપવાનો વ્યવહાર જગપ્રસિદ્ધ છે. પરમાત્માની મૂર્તિથી પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી તે મૂર્તિને પણ પરમાત્મા કહી શકાય છે. પાંચસો રૂપીઆની હુંડી કે નોટને લોકો પાંચસો રૂપીઆ જ કહે છે. વાસ્તવિક રીતે બેતાં રૂપીઆ એ તો ચાંદીના કટકા છે અને નોટ—

હુંડી એ તો કાગળ અને શાહી સ્વરૂપ છે પરંતુ બનેથી કામ એક સરખું થતું હોવાથી, જેમ બનેને રૂપીઆ જ કહેવાય છે, તેમ પરમાત્માની મૂર્તિ પણ પરમાત્માનો બોધ કરાવનાર હોવાથી, તેને પણ પરમાત્માની ઉપમા આપી શકાય છે

૨૦ પ્રશ્ન૦ આત્માની ઉત્પત્તિ માટે પચેન્દ્રિય સાધુનું અવનબન સ્વીકારવું સારું કે એકેન્દ્રિય પાપાણુની મૂર્તિનું ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ વાત તો એ છે કે-મૂર્તિ અથેતન હોવાથી એકેન્દ્રિય નથી સાધુનું અવલબન સાધુના શરીર આશ્રી નથી, કિન્તુ તે શરીર આશ્રી રહેલા સાધુના ઉત્તમ સત્તાવીસ ગુણોનું છે જો એમ નહોતય, તો શરીર તો અથેતન છે તેના અવલબનથી શુ શુણુ થવાનો છે ? મૂર્તિ પણ પાપાણુની હોવા છતાં, તેને પૂજતી વખતે પાપાણુનું અવનબન લેવાતું નથી, પણ તે મૂર્તિ જેની છે તે પરમાત્માનું અને તે પરમાત્મામા રહેલા અનતા ગુણોનું જ અવનબન લેવાય છે એ દૃષ્ટિએ સાધુના અવલબન કરતા પણ પરમાત્માની મૂર્તિનું અવનબન થકી જાય છે, તેથી તેને શ્રી જિનાજ્ઞાનુસાર સ્વીકારનાર, વિશેષ આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે

૨૧ પ્રશ્ન૦ પત્થરની મૂર્તિમા પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર૦ જેમ શણુ વિગેરે હલકી વસ્તુઓને સ્વચ્છ કરી, તેના સફેદ કાગળો બને છે અને તે કાગળો ઉપર પ્રભુની વાણીના શાસ્ત્રો લખાય છે, ત્યારે તે શાસ્ત્રોને

તમામ મતના લોકો પ્રભુ તુલ્ય પૂજનીય ગણે છે : તેમ જાણના પત્થરોમાંથી મૂર્તિ બને છે અને તે મૂર્તિમાં ગુરુઓ સૂરિમંત્રના જાપ વડે પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ કરે છે, તે વખતે એ મૂર્તિ પણ પ્રભુ તુલ્ય પૂજનીય બને છે. કોઈ ગૃહસ્થને દીક્ષા આપતી વખતે ગુરુ તેને દીક્ષાનો મંત્ર (કરેમી ભંતે સૂત્ર) સંભળાવે છે કે તુરત લોકો તેને સાધુ માની વંદના કરે છે. જો કે-તે વખતે તે નવદીક્ષિત સાધુમાં સાધુના સત્તાવીસ ગુણો પ્રગટી નીકળેલા જ હોય તેવો નિયમ નથી, છતાં તે ગુણોનું તેનામાં આરોપણ કરીને તેને વંદના થાય છે. તેમ મૂર્તિ પણ ગુણારોપણ બાદ પ્રભુ તુલ્ય વંદનીય બને છે, તેથી લોકો તેને વાંદે, પૂજે અને નમસ્કારાદિ કરે, તે તદ્દન વ્યાજબી છે.

૨૨ પ્રશ્ન૦ શું સદાકાળ પ્રભુમૂર્તિ માન્યા જ કરવી ?

ઉત્તર૦ હા, જ્યાં સુધી આત્મા પ્રમાદી અને ભૂલ-કણ્ણ છે, ત્યાં સુધી તેણે પ્રભુગુણોના સ્મરણાદિને માટે પ્રભુમૂર્તિને માનવી જ જોઈએ. જ્ઞાનાભ્યાસમાં ચૂકી જવાના ભયથી જેઓને અચેતન પુસ્તકોનો આધાર લેવો પડે છે, પ્રભુના જાપ કરતાં ભૂલી જવાના ભયથી જેઓને અચેતન જપમાળાનો આશ્રય લેવો પડે છે, ચારિત્રના પરિણામથી પતિત થઈ જવાના ડરથી જેઓને અચેતન રજોહરણ-મુહુપત્તિ આદિનો આશ્રય લેવો પડે છે, ટાઢ-તાપ અને વરસાદ આદિના ભયથી જેઓને અચેતન વસ્ત્ર અને મકાન વિગેરેનો આશ્રય લેવો પડે છે, તથા હિંસક પશુ-પક્ષી કે ઘાડપાડુ આદિના ભયથી જેઓને

શસ્ત્ર-ઈત્યાદિનું શસ્ત્ર શોધવું પડે છે, તેઓને ત્યાં સુધી પ્રભુગુણની સ્મૃતિ માટે અચેતન મૂર્તિના આલબન વિના છૂટકો જ નથી બીજાં બધાં અચેતન આલબનનો સ્વીકારવા છતાં, જેઓ માત્ર પરમાત્માની મૂર્તિના આલબનની અચેતનના નામે ના પાડતા હોય, તેમને તો પરમાત્મ-ધ્યાનની કિંમત, દુનિયાદારીના પદાર્થો જેટલી પણ હૃદયમાં વસી નથી, એમ જ કહી શકાય જ્ઞાનાધ્યાસાદિમા પુસ્તકાદિના આલબન વિના ચૂકી જનાર આત્માઓ, મૂર્તિ આદિના આલબન વિના પરમાત્મ-ધ્યાનથી નહિ ચૂકે, એમ શી રીતે માની લેવું ? પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂકાવનાર પ્રતિપક્ષી વસ્તુઓના સગથી જેઓ મૂકાયા નથી, તેઓ મૂર્તિના આલબન વિના પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂક્યા વિના રહે નહિ. પરંતુ પરમાત્મ-ધ્યાનથી છવ ચૂકી જાય તેનું કેટલું નુકશાન છે, એ સર્વ સામાન્ય જગત્તા ખ્યાલમાં હોતું નથી, એથી જ પરમાત્મ-મૂર્તિના આલબન માટે કોઈ કુતર્ક કરે તો તુરત મન ચળ-વિચળ બને છે કિન્તુ શાસ્ત્રો કહે છે કે-સાસારિક બીજાં કાર્યો બૂલી જતા છવને તેટલી હાનિ નથી, કે જેટલી હાનિ પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂકી જવાથી છે પરમાત્મ-ધ્યાનથી ચૂકી જતા, બીજાં તેવા પ્રતિબોધક આલબનનો આ જગતમાં અભાવ હોવાથી, છવ આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાનમાં ચઢી જાય છે અને અનંત સસારને વધારનારો થાય છે કોઈ પણ માણસ આખી ઉંમર સુધી કમાયેલું ધન તાજા વગરની ત્રિજેરીમાં રાખે, તો કોઈ ને કોઈ વખતે ચોરો વડે લૂંટાઈ ગયા સિવાય રહે નહિ :

તેમ—આત્મા રૂપી ત્રિજોરીમાં એકત્રિત થયેલ શુભ ધ્યાન રૂપી અમૂલ્ય ધનને, પ્રતિમાના આલંબન રૂપી તાળું લગાડીને સુરક્ષિત બનાવવામાં ન આવે, તો પ્રમાદરૂપી ચોરો વડે તેનો નાશ થયા સિવાય ન જ રહે. શુભ ધ્યાન રૂપી ધન નાશ પામ્યું, એટલે આત્માને અનંત સંસાર—સાગરમાં રજબવાનું જ બાકી રહ્યું. એ કારણે શ્રી જિનપ્રતિમાનું આલંબન, એ પ્રમાદી જીવોને પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાની જેમ અત્યંત હિતકારક છે. અથવા—જેમ વાડ વગરના ખેતરની ખેડુત ગમે તેટલી સંભાળ રાખે, છતાં પશુ—પક્ષીઓ તેમાં પેસી ધાન્યનો નાશ કર્યા વિના રહેતાં નથી, તેમ શ્રી જિનપ્રતિમાના આલંબન રૂપી વાડ વિના, દુર્ધ્યાન રૂપી પશુ—પક્ષીઓ શુભ ધ્યાન રૂપી પકવ ધાન્યનો નાશ કર્યા સિવાય રહેતાં નથી. આત્મા અનાદિ કાળથી પુણ્નલના સંબંધમાં રાગ્યો—માગ્યો રહે છે. તેને પુણ્નલના સંગની આસક્તિથી છોડાવનાર શુભાલંબન વિના બીજું કોઈ નથી. ઉચ્ચ કૈાટિનાં શુભાલંબનો અને જ્ઞાન—ધ્યાન આદિ દ્વારા પુણ્નલનો રાગ છૂટી જતાં, ભૂખની તૃપ્તિ થતાં જેમ અનાજની અને રોગની શાંતિ થતાં જેમ દવાની ઇચ્છા છૂટી જાય છે, તેમ તમામ જાતનાં આલંબનો આપોઆપ છૂટી જાય છે : પણ તે પહેલાં સંસારલુપ્થ પ્રાણિઓને પ્રતિમાદિ શુભ આલંબનો છોડવાં એ હિતકર નથી. ઉચ્ચ દરજ્જે પ્રાપ્ત થતાં, સાપ જેમ કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેમ, આલંબનો આપમેળે જ છૂટી જાય છે.

૨૩ પ્રશ્ન૦ જડ પ્રતિમા મોક્ષદાયક શી રીતે બને ?

ઉત્તરે શાસ્ત્રો, કે જે યાદી અને કાજાકપ હોવાથી
જરૂર છે, છતાં તે મોક્ષને આપનારા છે-એમ તો કેઈ
સ્વીકારે છે તો પછી પામેલની મૂર્તિ પણ તેનું આપ-
કર કનાગને મોક્ષના મુખ કે ન ન આપે? શાસ્ત્રો,
એ જ જ્ઞાનના વચનોની પ્રતિમા છે અને મૂર્તિ, એ
જ જ્ઞાનના આકાશની પ્રતિમા છે વચનોની પ્રતિમાથી
જેમ જ્ઞાન થાય છે, તેન આકાશની પ્રતિમાથી પણ જ્ઞાન
જા માટેને હવેના નહિતું જ્ઞાન થાય જ છે

જ પ્રશ્નઃ અક્ષરના નેત્ર મનથી હવે દર્શન છે, તેમ
મૂર્તિને નેત્ર મનથી હવે શું કે ન દેખતું નથી?

ઉત્તરઃ અક્ષરના નેત્રોએ જોવા નામથી જ્ઞાન થાય છે,
એમ મહેવુ એ એટલું છે અક્ષરનાથી જ્ઞાન થવા પહેલાં,
શિશુ કાંઈ તે અક્ષરને જોવા પડે છે અક્ષરને
જોવાથી પડી જ વચના કે લખના શીખી શકાય છે
તેમ-પુત્રક કાંઈ-“ આ દેવાધિદેવ શ્રી વીતગગ
દેવની મૂર્તિ છે. એમના અજ્ઞાનાદિ દોષો નાશ
પામ્યા છે. તેઓ અનંત ગુણોએ સ્પર્ધિત છે.
દેવેન્દ્રોથી પણ પૂજિત છે. તત્ત્વોનો ઉપદેશ
કરનાર છે. મોક્ષને પામેલા છે. સંસારનાથી
તરી ગએલા છે. સર્વજ્ઞ છે. સર્વદર્શી છે. દયાના
આગર છે. પરીવહ અને ઉપશર્ગોની શ્રેણીને
હઠાવનાર છે અને ગગાદિથી સ્પર્ધિત છે.”-
એવું જેમ જેમ જ્ઞાન થતું જાય છે, તેમ તેમ મૂર્તિના
છંદના મંત્રી વળતે, તે તે શ્રેણી જ્ઞાન અને સ્મરણ
દર્શન થતું જાય છે

૨૫ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિના દેખવાથી દેવનું સ્મરણ થાય છે-એ વાત બરાબર છે, પણ તેની ભક્તિથી શું લાભ ?

ઉત્તર૦ શાસ્ત્રનું શ્રવણ અગર વાંચન કરવાથી પરમેશ્વરનાં વચ્ચનો બોધ થાય છે, તો પણ શાસ્ત્રના ઉપકારને બાણનાર ભક્ત લોકો તેને ઉંચા સ્થાન પર મૂકે છે, પગ લાગવા દેતા નથી, મલ-મૂત્રવાળી અશૂચિ જગ્યાથી દૂર રાખે છે, સારા કપડામાં વીંટી સિંહાસન પર મૂકે છે અને વંદન-નમસ્કાર કરે છે. એ રીતે શાસ્ત્રની ભક્તિ કરવાથી શાસ્ત્રનાં વચ્ચનો ઉપરનો પ્રેમ વધે છે, શ્રદ્ધા સુદૃઢ થાય છે તથા સન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ પ્રતિમાની યજ્ઞ વંદન-નમસ્કાર-પૂજનાદિ વડે ભક્તિ કરવાથી, ભગવાનના ઉપર પ્રેમ વધે છે, શ્રદ્ધા સતેજ થાય છે અને ગુણપ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધવા આત્મા ઉત્સાહવંત થાય છે. ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના ઉત્સાહથી શુભ ધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય છે, શુભ ધ્યાનની વૃદ્ધિથી કર્મ-રજનો નાશ થાય છે અને તેમ થતાં મોક્ષમાર્ગની અત્યંત સુગમતા થાય છે.

૨૬ પ્રશ્ન૦ પત્થરની ગાયને દોવાથી જેમ દૂધ આપે નહિ, તેમ પત્થરની મૂર્તિ પૂજવાથી પણ શું કાર્ય સિદ્ધ થાય ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ વાત તો એ છે કે-ગાયનું દૃષ્ટાંત અહીં લાગુ કરવું અઘટિત છે. ગાય પાસેથી જેમ દૂધ લેવાનું હોય છે, તેમ મૂર્તિ પાસેથી કંઈ લેવાનું હોતું નથી. ગાય જેમ દૂધ આપે છે, તેમ મૂર્તિ કંઈ આપતી નથી. પૂજક પોતે પોતાના આત્મામાં છૂપાએલા વીતરાગતાદિ ગુણોને, મૂર્તિના આલંબનથી પ્રગટ કરે છે.

બીજી વાત એ છે કે—જેમ મત્સ્યની ગાય દૂધ આપતી નથી, તેમ સાચી ગાય પણ—‘ હે ગાય ! તું દૂધ દે. ’—એમ ઉચ્ચા-તુ કહ્યા માત્રથી દૂધ આપતી નથી તો પછી સાક્ષાત્ પરમેશ્વરના નામથી કે જાપથી પણ કાર્યસિદ્ધિ થવી જોઈએ નહિ અને પરમાત્માનું નામ પણ લેવું જોઈએ નહિ પરંતુ જે શુભ ઉદ્દેશથી ઇશ્વરના નામનું ઋગ્ણુ કરવામાં આવે છે, તે જ શુભ ઉદ્દેશથી પરમાત્માની મૂર્તિની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય થઈ પડે છે પરમાત્માનું નામ લેવાથી જેમ અતઃકાલની વિશુદ્ધિ થાય છે, તેમ પરમાત્મા (મૂર્તિ)ના દર્શના દિધી પણ અતઃકાલની વિશુદ્ધિ થાય જ છે

એ જ રીતે કેટલાક કહે છે કે—‘ જેમ સિંહની મૂર્તિ આવીને ભારતી નથી, તેમ ભગવાનની મૂર્તિ પણ આવીને ભારતી નથી ’ આણુ કથન પણ અયોગ્ય છે કારણ કે—‘ સિંહ ! સિંહ ! ’—એવું નામ લીધાની સાથે જ શું સિંહ આવીને ભારે છે ? નહિ જ તો પછી ભગવાનનું નામ લેવું પણ નિર્ઝંક કર્યો વળી સિંહની મૂર્તિ ભારતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે—ભારવામાં સિંહને પોતાને પ્રયત્ન કરવો પડે છે, મરનારને નહિ જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિથી વરવામાં મૂર્તિને કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવાનો હોતો નથી, કિન્તુ વરનારને કરવાનો હોય છે સુદ્ધિ મેળવવા માટે વ્રત, નિયમ, તપશ્ચર્યા, યથમ, આદિની આરાધના પુરૂષને કરવી પડે છે, પરમાત્માને નહિ પરમાત્માના પ્રયત્નથી જ જો તત્વાનું હોત, તો પરમાત્મા તો અનેક શુભ ક્રિયાઓ કરી ગયા છે, છતાં તેનાથી બીજાઓ કેમ ન તર્યા ?

પરંતુ તેમ જનતું નથી. એકે ખાધાથી જેમ બીજાની ભૂખ મટતી નથી, તેમ લગવાનના પ્રયત્ન માત્રથી લક્ષ્મીવર્ગની મુક્તિ થતી નથી. લક્ષ્મીવર્ગની મુક્તિ માટે તો લક્ષ્મીવર્ગ પોતે પ્રયત્ન કરે તો જ સિદ્ધિ થાય છે. છતાં લગવાનની મૂર્તિના આલંબનથી જીવને તપ-નિય-માદિ કરવાનો ઉત્સાહ જરૂર થાય છે અને તે આધારે— ‘લગવાનની મૂર્તિ તારે છે’—એમ ઉપચારથી કહેવામાં કોઈ પણ જાતની હરકત નથી.

એથી ઓગળ વધીને વિચાર કરતાં—‘પત્થરની ગાય દૂધ નથી જ આપતી’—એમ કહેવું, એ પણ ખોટું છે. જેમ કે—ગાયના આંચળ તથા તેને દોહવાની ક્રિયાના અન્તર્ણ પુરૂષને તેની સમજણ આપવા પણ ગાયની જરૂર છે અને સાક્ષાત્ ગાયના અભાવમાં તેની મૂર્તિ દ્વારા તે દોહવાની ક્રિયાનું જ્ઞાન આપી શકાય છે. એ જ્ઞાન કરાવ્યા સિવાય પ્રત્યક્ષ ગાય મળી જાય, તો પણ તેનાથી દૂધની આશા રાખવી બ્યર્થ છે. એ કારણે પણ ગાયની મૂર્તિ જ દૂધ આપનારી ઠરી, એમ કોઈને પણ સ્વીકારવું જ પડશે. તે જ રીતે લગવાનના અભાવમાં લગવાનની લક્ષિત અને ધ્યાન કરવાનું જ્ઞાન મેળવવા માટે, લગવાનની મૂર્તિની જરૂર નથી? અવશ્ય છે. મૂર્તિના અભાવે લક્ષિત અને ધ્યાન કરવાનું યથાર્થ અનુદાન અને વિધિ જાણી શકાતાં નથી. ધ્યાન અને લક્ષિત વિના મોક્ષદ્વેષ મેળવવાની ઈચ્છા, વાંઝણીને પુત્રની જેમ, વાંઝણી જ રહે છે. એ રીતે પત્થરની ગાય જેમ દોહવાની ક્રિયા શીખવાડે છે, તેમ પત્થરની મૂર્તિ લક્ષિત—

ધ્યાનાદિ ક્રમની રીતિ રીજવાટે જી અને તેના અનુષ્ઠાનને
છવત્તમા અગતી જતાવે છે

૨૭ પ્રશ્નઃ પનેશ્વરના નામ સ્તરથી જ તેમના આશ્રમે
શ્રેષ્ઠ થયે તે જ અને તેથી જન્મભૂમી સૂરિ રાત્રિ તે જ તે
પણી તેમની પ્રતિમા પૂજાએ અગ્રહ ત્યા ખરે ?

ઉત્તરઃ પ્રતિમાના ધ્યાનાદિથી જેવી આત્મશુદ્ધિ
થાય, તેવી ત્યાં નામ નામથી કરી ચર્ચાગટે નહિ ત્યાં જન્મ
આશ્રમના ઘણી વિશેષતાઓ છે જેવા આશ્રમનું નિરીક્ષણ
ક્રમવામાં આવે, મોટે ભાગે તેવા જ આશ્રમ સુખથી ધર્મનું
નમના ચિન્તન થાય છે સર્વુ મુલ અવ્યયવાત્રી
પદ્મની પુત્રની જોડ, તેવા જ પ્રકારનો મોડ ઉપર
છે દેશપ્રાચીનના સ્ત્રી-પુરુષના વિષયસેવનને અંગેનાં
આશ્રમે વિશેષે જોવાથી, એનાં કામી આશ્રમાને વામના
વિદ્યા-ઉપનય થાય છે યોગાસનોની આશુદિઓ જેવાથી,
યોગી પુરુષના યોગાશ્વાસના ત્વન્તિ વૃદ્ધિ થાય છે.
ભૂજોગના અભ્યાસિઓને નકામ વિચેરે જેવાથી, મહેશ્વ-
રથી વન્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે નકામો વિચેરેના પદાને
જેવાથી, તેના બ્રહ્મમયને તે વન્તુઓનો તુલ્ય ખ્યાલ
આવે છે કેવળ નામ નામથી એ જ્યાં ખ્યાલ આવી
ગયો નથી એ રીતે પનેશ્વરના નામ કરતાં પનેશ્વ-
રના આત્મવાની મૂર્તિની પગલાના અવરોધવારે
સ્પષ્ટ શ્રેષ્ઠ થાય છે અને પગલાનાનું ધ્યાન કર્યા નાટે
ઘણી જ સુખના પ્રાપ્તિ થાય છે મૂર્તિને આશ્રમ-સંકાર
અને વડન-પૂજન વિશેષે જે રીતે ચર્ચાગટે છે, તે રીતે
નામનું ચર્ચા કરવું નથી મૂર્તિની ભક્તિમા તરૂં યોગ

તથા અન્ય પણ સઘળી સામગ્રીઓની સારતા ગ્રહણ કરી શકાય છે, જ્યારે નામકીર્તનાદિમાં તે સઘળું થઈ શકતું નથી.

૨૮ પ્રશ્ન૦ નિરાલંબન ધ્યાન ક્યાં સુધી ન થઈ શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી જૈનશાસનમાં મોક્ષ રૂપી મહેલમાં ચઢવા માટે ચૌદ પગથીયાં રૂપી ચૌદ ગુણુસ્થાનકો વર્ણવ્યાં છે. તેમાં પ્રથમનાં પાંચ ગુણુસ્થાનકો ગૃહસ્થોના અંગે છે અને બાકીનાં નવ ગુણુસ્થાનકો સાધુના અંગે છે. છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકનું નામ પ્રમત્ત અને સાતમાનું નામ અપ્રમત્ત છે. આખા આયુષ્ય દરમ્યાનનો સાતમા ગુણુસ્થાનકનો કાળ એકત્ર કરવામાં આવે, તો પણ અંતર્મુહૂર્ત માત્રનો છે. સાતમાથી ઉપરનું ગુણુસ્થાનક આ કાળમાં વિદ્યમાન નથી. મૂખ્યતયા પ્રથમનાં છ ગુણુસ્થાનકો આ કાળના જીવો માટે વિદ્યમાન છે. સાધુના છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકને પણ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદનો સંભવ હોવાથી, નિરાલંબન ધ્યાન હોઈ શકે જ નહિ. ગૃહસ્થ તો વધુમાં વધુ પાંચમે ગુણુસ્થાનકે છે. તે તો અવશ્ય પ્રમાદી છે. પ્રમાદી પુરૂષોને નિરાલંબન ધ્યાન માટે અયોગ્ય કહ્યા છે. શ્રી ગુણુસ્થાનકમરોહમાં પૂજ્યપાદ શ્રી રત્નશેખરસૂરી-શ્વરજી મહારાજએ ફરમાવ્યું છે કે—

“ પ્રમાદાવશ્યકત્યાગાત્, નિશ્ચલધ્યાનમાશ્રયેત્ ।

યોઽસૌ નૈવાગમં જૈનં, વેત્તિ મિથ્યાત્વમોહિતઃ ॥ ૧ ॥ ”

પોતે પ્રમાદી હોવા છતાં પણ, જે અવશ્ય કરણીનો ત્યાગ કરે છે અને નિશ્ચલ એવા નિરાલંબન ધ્યાનનો

આશ્રય કરે છે, તે વિપરીત જ્ઞાનથી મૂઢ થયેલો આત્મા, શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં આગમોને જાણતો નથી.

આ કાળમાં સાતમા ગુણસ્થાનકથી છૂટા ઉઠેલા થકી શકતો નથી અને સાતમા ગુણસ્થાનકનો કાળ તો અતિશય અદ્ય છે, તેથી છૂટા થઈ કે તેથી ઉતરતું ગુણસ્થાનક જ હોવાથી, નિરાલંબન ધ્યાન સંભવી શકતું નથી આ કાળના મોટા અને સમર્થ પુરુષોએ પણ નિરાલંબન ધ્યાનના મનોરથ માત્ર કર્યા કરે છે, તો પછી અદ્ય શક્તિવાળા અને વિષય-કષાયમાં રમ્યા-પમ્યા રહેનારા અન્ય આત્માઓ માટે તો નિરાલંબન ધ્યાન હોય જ ક્યાંથી ?

૨૬ પ્રશ્ન૦ કોઈ વિધવા પોતાના મરણ પામેલા પતિની મૂર્તિ બનાવી પૂજા-સેવા કરે, તો શું તેથી તેને કામની શાંતિ કે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય ? નાથ, તો પછી પરમાત્માની મૂર્તિથી પણ શું ફાયદો થાય ?

ઉત્તર૦ આ એક કુતર્ક છે તેનો ઉત્તર તેવી જ રીતે આપવો બેઠાએ પતિના મરણ બાદ, તેની સ્ત્રી એક આસન પર બેસી હાથમાં જપમાળા લેઈ પતિના નામનો જપ કરે, તો શું તે સ્ત્રીની ઇચ્છા પુરી થશે ? અથવા તેને સત્તાનગી પ્રાપ્તિ થશે ? નહિ જ થાય તો પછી પ્રભુના નામની જપમાળા ગણવી પણ નિર્રથક સિદ્ધ થશે પ્રભુના નામથી કંઈ પણ લાભ ન થાય, એમ તો કોઈ પણ કહી શકે તેમ નથી ઉલટું, તે જ વિધવા સ્ત્રીને પતિનું નામ સાંભળવાથી જે આનંદ અને સ્મરણાદિ થશે, તેના કરતાં બમણો આનંદ અને સ્મર-

ણાદિ તેની મૂર્તિ કે ચિત્ર લેવાથી થશે, તેથી નામ કરતાં મૂર્તિમાં વિશેષ ગુણ રહેલો જ છે.

વળી કોઈ પુરુષે કદી સર્પને લેયેલ નથી. માત્ર તેનું નામ સાંભળ્યું છે. એટલા માત્રથી તે પુરુષને કોઈ સ્થળે સર્પ લેવામાં આવે, તો—“આ સર્પ છે”—એવું જ્ઞાન થશે? નહિ થાય. પરંતુ સર્પનો આકાર જોણે જાણ્યો હશે, તે તો સર્પને પ્રત્યક્ષપણે જોતાંની સાથે જ ઓળખી કાઢશે. એ રીતે જે પુરુષે અમૂઢ માણસને પ્રત્યક્ષ લેયો નથી અને તેની છબી પણ જોઈ નથી, માત્ર નામ જ સાંભળ્યું છે, તે પુરુષની પાસે થઈને પણ કોઈ વખત તે માણસ નીકળશે, તો પણ નહિ જ ઓળખી શકે : પરંતુ જોણે તે માણસની છબી જોઈ હશે, તે તો તુરત જ ઓળખી લેશે કે—‘આ અમૂઢ માણસ છે.’ આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે—પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્વરૂપ ઓળખવા માટે નામ જેટલું ઉપયોગી છે, તેના કરતાં મૂર્તિ અથવા આકાર વિશેષ ઉપયોગી છે.

૩૦ પ્રશ્ન૦ જે કારીગરની બનાવેલી પ્રતિમાઓ પૂજનિક છે, તો તેને બનાવનારા કારીગરો વિશેષ પૂજવા યોગ્ય કેમ નહિ ?

ઉત્તર૦ કારીગર પ્રતિમાને બનાવનારો છે, પણ જેની તે પ્રતિમા છે તે વ્યક્તિનો બનાવનારો નથી. બીજને જમીનમાં વવાય, ખાતર નખાય અને ખેડુતની મહેનતથી જ તે બીજેમાંથી ધાન્ય નિપજવી શકાય : છતાં ધાન્યને ખાનારાઓ માટી કે ખાતર આદિને

ખાવાનું પસંદ કરતા નથી શ્રી જિનપ્રતિમા બને છે
 પત્થર આદિમાંથી અને બનાવે છે દારીગર, પણ તેનું
 મૂળ બીજાં તો શ્રી વીતગગ-પરમાત્મા છે બે દારીગર
 શ્રી વીતગગ પરમાત્માનો જ સર્જક હોય, તો તે જરૂર
 પૂજનિક બને, પણ તેમ નથી પતિવ્રતા શ્રી પતિના
 દોષાનો આદર કરે છે, પણ દોષો પાછાગ્નો તેવો
 આદર કરે છે ખરી? વળી શાસ્ત્રોને લખનાર લઘીયાઓ
 છે, હતા તેઓ પૂજનિક ગણાય છે ખરા? નહિ જ,
 કાણુ કે-શાસ્ત્રોનું ઉદ્ભવ-સ્થાન લઘીયાઓ નથી તે તો
 નકલ કરનારા માત્ર છે શાસ્ત્રો પૂજનિક હોવાના કાણુ
 શાસ્ત્રકાન્-મહાત્માઓને પૂજનિક મનાય અને શાસ્ત્ર-
 કાન્-મહાત્માઓ પૂજનિક હોવાના કાણુ તેઓથીએ
 એવા શાસ્ત્રો પૂજનિક મનાય, એ બગબગ છે એજ
 રીતિએ શ્રી જિનેશ્વરદેવો પૂજનિક હોવાના કાણુ તે
 તાગદોની પ્રતિમાઓ પૂજનિક ગણાય, પણ પ્રતિમા-
 ઓને ઘડનાર દારીગરો નહિ બે કે-કેઈ પૂજ્ય કે
 પ્રિય વ્યક્તિના દોષો વિગેરેને જેમ બને તેમ વધુ
 મધાર્યનાનો ખ્યાલ આપે તેવા બનાવી આપનાર આદમી,
 આનંદ પમાડનાર અગર હનામને પાત્ર બને છે, તેમ શ્રી
 જિનમૂર્તિને પણ શ્રી વીતગગતાની સુંદર છાયા રૂપે
 ઘડી આપનાર દારીગર, આનંદ પમાડનાર અને હનામને
 પાત્ર બને છે તેઓ શ્રી વીતગગ પરમાત્માની મૂર્તિને
 માનવા-પૂજવા આદિનો નિષેધ કરવાને માટે-‘મૂર્તિ
 પૂજનિક, તો તેને ઘડનાર દારીગરો વિશેષ પૂજનિક
 કેમ નહિ?’-આવા મુતકો ઉઠાવે છે, તેઓને પૂછું

જોઈએ કે-‘તમે જે શાસ્ત્રોને પૂજનિક માનો છો, તે શાસ્ત્રોની નકલ કરનારા લઢીયાઓને અગર છાપી આપનાર છાપખાનાંવાળાઓને શાસ્ત્રોથી ય વધુ પૂજનિક માનો છો ખરા ? સાધુમહાત્માઓનાં વસ્ત્રાદિ ઉપકરણોને તમે બહુમાનપાત્ર માનો છો, તો તે વસ્ત્રાદિને તૈયાર કરનાર વણકરો તથા કારીગરો આદિને તેથી પણ વધુ બહુમાનપાત્ર માનો છો ખરા ?’ જો ના, તો પછી શ્રી જિનમૂર્તિના સંબંધમાં જ આવા કુતર્કો કેમ કરો છો ? શ્રી જિનમૂર્તિની પૂજનિકતા શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ગુણ-મયતાના જ પ્રતાપે છે, એ વાતને સમજનારા આત્માઓ તો કદિ જ આવા કુવિકલ્પોમાં ફસાય નહિ.

૩૧ પ્રશ્ન૦ પ્રતિમા અજીવ છે, તો તેને કેમ પૂજાય ?

ઉત્તર૦ જે દ્રવ્ય પૂજનિક હોય છે, તે સજીવ હો કે અજીવ હો, પણ પૂજનીય છે જ. દક્ષિણાવર્ત શંખ, કામકુંડલ, ચિન્તામણિ રત્ન, ચિત્રાવેલી વિગેરે પદાર્થો અજીવ અને જડ હોવા છતાં, લોકમાં પૂજાય જ છે અને તેમને પૂજનારાઓના મનનું ધાર્મ્ય સિદ્ધ પણ થાય જ છે. જેમ એ અજીવ વસ્તુઓ પોતાના સ્વભાવથી પૂજનારાઓનું હિત કરે છે, તેમ શ્રી જિનપ્રતિમા પણ પૂજનાર આત્માઓને સ્વભાવથી જ શુભ ફળ આપે છે.

૩૨ પ્રશ્ન૦ જિનપ્રતિમા તો સામાન્ય કિંમતમાં વેચાય છે, તેને ભગવાન કેમ માની શકાય ?

ઉત્તર૦ શ્રી આચારાંગ, શ્રી ભગવતી આદિ ભગવાનની વાણી પણ પુસ્તકો દ્વારા થોડી થોડી કિંમ-

તમા વેચાય છે, તો પછી તેને પણ પૂજનીય કેમ માની શકાય ? પુસ્તકો દ્વારા જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય છે માટે તે વહનીક છે, તો પ્રતિમા દ્વારા પણ લવ્યાત્માઓને પરમાત્મ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય જ છે તેથી તે પણ પૂજનીક જ છે શાસ્ત્રો કે જે કાગળો ઉપર શાહીથી લખાયેલા છે, તેને પણ શાસ્ત્રોમા ખૂદ ગણુધર મહર્ષિઓએ 'લગવાનું' કહી વહન-નમસ્કાર કરેલ છે, તો પછી પ્રતિમા વહન-નમસ્કાર કરવા લાયક હોય, તેમા શકા જ શી છે ? શાસ્ત્રોમા કહ્યું છે કે—

‘નમો વમીલીષિપ ।’ બની લિપિને નમસ્કાર થાઓ ।

‘આયરસ્તજં મગવમો ।’ લગવાનું શ્રી ‘આચારાગ’ ઇત્યાદિ

શુભલ અને કિંમતી વસ્તુઓ પણ કેટલીક વખત પચના સ્વીકારથી દુર્લભ અને કિંમતી બને છે, તેમ થોડી કિંમતમા મળતી પ્રતિમાઓ પણ અજન શલાકા અને પ્રતિષ્ઠા વિગેરે શુભ ક્રિયાઓ વડે અમૂલ્ય અને પરમ પૂજનીક બને છે રાજ્યાલિપેક થવાથી જેમ સામાન્ય માણસ પણ રાજા ગણાય છે અને વિવાહોત્સવ થયા બાદ સામાન્ય ઘરની કન્યાને પણ રાજરાણી કે મોટા ઘરની શેઠાણી ગણી શકાય છે, તેમ અપ મૂલ્યે મળતી પ્રતિમાઓ પણ, શ્રીસઘ દ્વારા વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત થવાથી, સાક્ષાત્ પરમાત્મા તુલ્ય પૂજનીક બને છે

૩૩ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ પગમાત્મા તુલ્ય હોય તો તેને સ્ત્રીના સંબંધો કેમ ? તથા તાગાકુચીમા શા માટે ગખવામાં આવે છે ?

ઉત્તર૦ સ્ત્રીના સંબંધોનો દોષ, લાભ અરિહતને

આશ્રી છે. પ્રતિમા તો શ્રી અરિહંતદેવની સ્થાપના છે. સ્થાપના અરિહંતને સ્ત્રીના સંઘટ્ટાથી કોઈ પણ દોષ ન લાગે. અગર કોઈ સ્થાપના અરિહંત તથા ભાવ અરિહંત બન્નેમાં એક સરખા દોષોનું આરોપણ કરવા માગતો હોય, તો તે અસંભવિત છે. સૂત્રોમાં સુવર્ણ, રજત તથા સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક આદિ ઘણી વસ્તુઓનાં નામો લખેલાં હોય છે. તે બધાં તે તે નામોના અક્ષરોની સ્થાપના છે. તથા તેમાં ચિત્રો પણ હોય છે. જો સ્થાપના અને ભાવમાં સમાન દોષ લાગવાની કલ્પના કરાય, તો તેને હાથમાં લેવાથી સાધુ-સાધ્વીનાં મહાવ્રતો આલ્યાં જવાં જોઈએ, પણ તેમ નથી. શાસ્ત્રો તો તમામ મુનિ-ગણ હાથમાં લઈને વાંચે છે. તેમાં દેવલોકનાં દેવ-દેવીઓનાં ચિત્રો, નારકીઓનાં ચિત્રો વિગેરેનો સૌ કોઈ સ્પર્શ કરે છે તથા વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકોમાં સ્ત્રી-પુરુષોના ફોટાઓ તથા ચિત્રો પાને પાને ભરેલા હોય છે, તેને બ્રહ્મચારી મુનિવરો આદિ પણ સ્પર્શ કરે છે. તો તમામનાં શીલવ્રત રહે કે ભાગી બચ ? ચિત્રો વિગેરેને અડકવાથી શીલવ્રત નષ્ટ થઈ જતું હોય, તો પછી જગતમાં શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર કોઈ જડશે જ નહિ. માટે જેમ ચિત્રો પુરુષાદિની સ્થાપના છે, તેનો સ્પર્શ કે સંઘટ્ટો થવાથી બ્રહ્મચારીને દોષ નથી, તેમ મૂર્તિ એ શ્રી અરિહંતદેવની સ્થાપના છે. તેને સ્ત્રી આદિનો સંઘટ્ટો થવાથી દોષ કેમ લાગે ? સાધુ લીલી વનસ્પતિને હાથ ન લગાવે, છતાં ગ્રંથો તથા પુસ્તકોમાં ઠેર ઠેર બાડી કે વનસ્પતિઓનાં ચિત્રો આવે છે, તો તેને સ્પર્શ કરતાં

વનસ્પતિના સંઘટ્ટાનો દોષ લાગે ? ન જ લાગે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે-ભાવ અરિહંત અને સ્થાપના અરિહંત આથી એક સરખા દોષનું આરોપણ થઈ શકે નહિ-તેમ કરવા જતાં મહા અનર્થ થાય.

ખીજી વાત-તાળાકુચીની પ્રતિમાજીએ ભગવાનની સ્થાપના હોવાથી, તેની રક્ષા માટે મંદિરાદિને તાળાં લગાવવામાં આવે, તેથી તો ઉલટી ભક્તિ થાય છે, નહિ કે-દોષ લાગે છે : અને ભક્તિનું પરમ ફળ મોક્ષ છે. જેમ ભગવાનની વાણીની સ્થાપના જેમાં છે તે સૂત્રોની રક્ષા માટે ઉત્તમ વસ્ત્ર વીંટી, કળાટમાં મૂકી, તાળું દેવામાં આવે છે તથા સાધુ-સાધ્વીઓની છબીઓને સુંદર ફેમમાં મઢાવી આલીશાન દિવાનખાનાંઓમાં ટીંગાડવામાં આવે છે, તેમ ભગવાનની પ્રતિમાઓનું પણ રક્ષણ કરવા માટે શ્રી જિનમંદિર અને તેના ગર્ભઘાટે તાળાં લગાવવામાં આવે કે રક્ષા માટે ખીજી પણ પ્રણયો કરવામાં આવે, તેથી ચો દોષ છે ? જો તેમ ન કરવામાં આવે, તો દુષ્ટ પુરુષો આશાતનાદિક કરે અને તેનો દોષ રક્ષા નહિ કરનારને અવશ્ય લાગે.

૩૪ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિમા યુ વીતરાગના ગુણો છે ?

ઉત્તર૦ એક અપેક્ષાએ છે અને એક અપેક્ષાએ નથી પૂજક પુરુષ તેનામાં વીતરાગભાવનું આરોપણ કરીને પૂજા કરે છે, ત્યારે તે મૂર્તિ વીતરાગ સદૃશ જ ગણે છે અને વીતરાગની ભક્તિ જેટલું જ ફળ આપે છે. એ અપેક્ષાએ શ્રી જિનમૂર્તિ શ્રી જિનજર સમાન છે.

દુષ્ટ પરિણામવાળા પુરુષને મૂર્તિનાં દર્શનાદિથી કાંઈ ફાયદો થતો નથી : ઉલટો, અશુભ પરિણામથી કર્મનો ખંધ થાય. એ અપેક્ષાએ મૂર્તિ વીતરાગ સદૃશ નથી એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય, પણ તેથી તેનામાં તારવાની શક્તિ છે તે ચાલી જતી નથી. સાકર મીઠી છતાં ગર્દભને ભાવતી નથી, ઉલટું નુકશાન કરે છે, તેથી કાંઈ સાકરનો સ્વાદ નષ્ટ થઈ જતો નથી : તેમ મૂર્તિ પણ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવોને ન રુચે, તો તેથી તેની મોક્ષદાયકતા ચાલી જતી નથી.

૩૫ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ ને ‘ જિનરાજ ’ તુલ્ય છે, તો આ પાંચમા આરામાં તીર્થકરનો વિરહ કેમ કહ્યો ?

ઉત્તર૦ ભરતક્ષેત્રમાં પાંચમા આરામાં તીર્થકરનો વિરહ કહ્યો છે, તે ભાવ તીર્થકરને આશ્રી કહ્યો છે : સ્થાપના અરિહંતને આશ્રી નહિ ! જેમ કોઈ ગામમાં સાધુ ન હોય પણ તેમની છબી હોય, છતાં એમ કહેવાય છે કે-‘ આ ગામમાં હાલ કોઈ સાધુ વિચરતા નથી. ’ તો તે વિરહ, ભાવ સાધુનો જ સમજાય છે. કોઈએમ નથી માનતું કે-‘ આ ગામમાં સાધુની છબીનો પણ વિરહ છે. ’

૩૬ પ્રશ્ન૦ એક ક્ષેત્રમાં બે તીર્થકરો એકઠા ન થાય, છતાં એક જ મકાનમાં અનેક મૂર્તિઓ કેમ એકત્રિત કરવામાં આવે છે ?

ઉત્તર૦ આ વિષય પણ સ્થાપના સંબંધી છે અને જે નિષેધ છે તે ભાવ અરિહંત સંબંધી છે. જેમ સર્વ તીર્થકરો સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અનંતી

ચાવીસીના તીર્થકરો એક જ ક્ષેત્રે (દ્રવ્ય નિષ્કેપે) રહે છે, તેમ (સ્થાપના નિષ્કેપે) એક જ મંદિરમાં એકસો આઠ કે તેથી પણ અધિક પ્રતિમાઓને રહેવામાં કાંઈ બાધ નથી સ્થાપનાને પણ એક સાથે રહેવામાં બે બાધ હોત, તો શ્રી જંજૂદ્દીપમાં સેંકડો પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વિગેરે જૂદે જૂદે સ્થળે આવેલ છે, તેને એક જ નકશામાં સમર્પિત કરી લોકોને કેમ સમજાવવામાં આવે છે ? વળી સૂત્રોમાં સર્વ તીર્થકરોના નામની સ્થાપના જેમ એક જ પાના પર કરવામાં આવે છે તથા નામ અરિહત અને દ્રવ્ય અરિહતને એકત્ર રહેવામાં જેમ કોઈ પણ જાતનો બાધ નથી, તેમ સ્થાપના અરિહતને પણ એક જ મકાનમાં રહેવામાં બાધ નથી બે બાધ છે, તે લાવ અરિહતને આશ્રીને જણાવેલો છે

૩૭ પ્રશ્ન૦ શુ ગુરુની જમી નોંધ શિષ્ય તથા પિતાની જમી નોંધ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસરાની તસખીર નોંધ પુત્રવધૂ લાજ કાઢશે ? બે ના, તો પછી મૂર્તિ માનવાનો આમ્રહ શા માટે ?

ઉત્તર૦ શિષ્ય પોતાના ગુરુની તથા પુત્ર પોતાના પિતાની તસખીરને માન અને આદર નહિ આપે, તો શુ અપમાન કરશે ? તે પગ ચૂકશે ? અથવા કોઈ શત્રુ તે જમીઓના મુળ કાઢવા કે શાહીથી કાળા કરવા માગશે, તો કરવા દેશે ? તેને સહન કરશે ? અથવા જમીઓને કાગળ તથા શાહી રૂપ સમજી, રસ્તામાં લોકોના પગ તળે આવે તે રીતે રચળવી મૂકશે ? આવા બેવકુફીભર્યા કાર્યો કોઈએ કર્યા નથી અને કરે તો વિવેકિ-

ઓની દૃષ્ટિએ હાંસિપાત્ર અને કપૂત ગણાયા સિવાય રહે પણ નહિ. એ જાતિનું વર્તન સાક્ષાત્ ગુરુ અને સાક્ષાત્ પિતાનું અપમાન કર્યા તુલ્ય જ લેખાય. આથી ઉલટું, તે તસળીરોને સારી ફેંદમમાં મઢાવી, મેજ કે સિંહાસન પર ઉંચા સ્થાને સ્થાપન કરે અથવા દિવાલ પર ટાંગી સ્વચ્છતાથી રાખે, તો તેથી ગુરુ કે પિતાનું બહુમાન કર્યું જ ગણાય છે તથા તેને જોઈને પોતાના ગુરુ કે પિતા યાદ આવ્યા સિવાય પણ રહેતા નથી.

ખીજી વાત. શિષ્ય કે પુત્ર, ગુરુ કે પિતાના નામનો આદર કરે કે નહિ ? જો કરે, તો નામ કરતાં છળીથી તો વિશેષ સમૃતિ થઈ આવે છે, તો તેનો વિનયાદિ તો વિશેષ કરવો જોઈએ.

વળી પુત્રવધૂ સસરાની છળી જોઈને લાજ નહિ કાઢે, એ તર્ક પણ નકામો છે. જેમ છળી જોઈને લાજ નહિ કાઢે, તેમ નામનું શ્રવણ કરતાં પણ લાજ કાઢશે નહિ : તો પછી પરમાત્માનું નામ પણ નિરર્થક સમજવું ? ઉલટું, સસરાની છળીથી વહુએ સસરાને પ્રથમ નહિ જોયેલ હોય, તો ખોધ થશે કે—‘આ મારો સસરો છે.’ તેમ જોયોએ ભગવાનને નહિ જોયા હોય, તેઓને મૂર્તિથી ઓળખાણ થશે કે—‘આ મારા ભગવાન છે.’ સસરાની ઓળખાણ થતાં વહુને લાજ કાઢવાની ગુંચવણ કે શંકા રહેતી નથી. લાજ કાઢવા—નહિ કાઢવાનું કામ સુગમ થઈ જાય છે. સસરાને ઓળખી લઈને તુરત જ લાજ કાઢે છે અને ખીજાઓને જોઈને લાજ કાઢતી નથી, તેમ મૂર્તિ દ્વારા પ્રભુની પણ ખીજાણ થતાં, અસે-

ચોવીસીના તીર્થકરો એક જ ક્ષેત્રે (દ્રવ્ય નિશ્લેષે) રહે છે, તેમ (સ્થાપના નિશ્લેષે) એક જ મંદિરમાં એકસો આઠ કે તેથી પણ અધિક પ્રતિમાઓને રહેવામાં કંઈ બાધ નથી સ્થાપનાને પણ એક સાથે રહેવામાં બે બાધ હોત, તો શ્રી જંબૂદ્વીપમાં સેંકડો પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વિગેરે જૂદે જૂદે સ્થળે આવેલ છે, તેને એક જ નકશામાં સચ્ચિત કરી લોકોને કેમ સમજાવવામાં આવે છે ? વળી સૂત્રોમાં સર્વ તીર્થકરોના નામની સ્થાપના જેમ એક જ પાના પર કરવામાં આવે છે તથા નામ અરિહત અને દ્રવ્ય અરિહતને એકત્ર રહેવામાં જેમ કોઈ પણ જાતનો બાધ નથી, તેમ સ્થાપના અરિહતને પણ એક જ મકાનમાં રહેવામાં બાધ નથી ને બાધ છે, તે ભાવ અરિહતને આશ્રીને જણાવેલો છે

૩૭ પ્રશ્ન૦ શુ ગુરુની છબી જોઈ શિષ્ય તથા પિતાની છબી જોઈ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસરાની તસમીર જોઈ પુત્રવધૂ લાજ કાઢશે ? જો ના, તો પત્ની મૂર્તિ માનવાને આગ્રહ શા માટે ?

ઉત્તર૦ શિષ્ય પોતાના ગુરુની તથા પુત્ર પોતાના પિતાની તસમીરને માન અને આદર નહિ આપે, તો શુ અપમાન કરશે ? તે પર ચૂકશે ? અથવા કોઈ શત્રુ તે છબીઓના મુખ કાગળ કે ચાહીથી કાળાં કરવા માગશે, તો કરવા દેશે ? તેને સહન કરશે ? અથવા છબીઓને કાગળ તથા ચાહી રૂપ સમજી, રસ્તામાં લોકોના પગ તળે આવે તે રીતે રજગતી મૂકશે ? આવાં બેવકુફીભર્યા કાર્યો કેઈએ કર્યા નથી અને કરે તો વિવેકિ-

શકતા નથી. જે કાળે જે બનવાનું હોય, તે કાંઈ કાળે પણ મિથ્યા થતું નથી. ખૂદ શ્રી તીર્થંકર મહારાજ પાસે અનેક સ્ત્રી-પુરુષોએ દીક્ષા ગ્રહણ કરીને વિરાધી છે, અનેક પ્રકારના પાખંડ મત સ્થાપન કર્યા છે અને ભગવાનની નિન્દા કરી છે : તો શું સર્વજ્ઞભગવાન નહોતા જાણતા કે—‘આ પાખંડીઓ ચારિત્ર વિરાધશે અને મિથ્યાત્વ પ્રરૂપશે ?’ જાણતા જ હતા, છતાં કેમ દીક્ષા આપી ? એજ માટે કે—તેવા ભાવીભાવ આદિને પણ એ તારકો જાણતા હતા.

વળી હાલમાં શ્રી વીતરાગનો ધર્મ અતિ અદ્ય પ્રમાણમાં રહી ગયો છે. તેમાં પણ અનેક પ્રકારની જૂદી જૂદી શાખાઓ પડી છે અને ચાળણીની માફક ચળાઈ રહ્યો છે. ઉત્સૂત્રભાષણો કરવામાં મિથ્યાત્વ અને દુરાચર્યને અધીન થયેલા આત્માઓ કાંઈ બાકી રાખતા નથી. તો પછી આવા નિંદકો અને પ્રત્યનીકોને રોકીને શાસનદેવ સત્ય માર્ગ કેમ ઉપદેશતા નથી ? લોકોને શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી સીમંધરસ્વામીની પાસે લઈ જઈને, તેમનાં દર્શન કરાવી, શુદ્ધ ધર્મનો પ્રતિબોધ કેમ કરાવતા નથી ? માટે દેવતાઓના હાથે પણ જે જે અમત્કારી થવા નિર્મિત થયા હોય, તેટલા જ થાય છે—વધારે નહિ, એમ માનવું જ જોઈએ. વળી હાલમાં પણ ઘણી મૂર્તિઓ, જેવી કે—શ્રી ભોયાણીજીમાં શ્રી મલ્લીનાથ ભગવાન અને શ્રી પાનસરજીમાં શ્રી મહાવીર-સ્વામી ભગવાન આદિ માટે શાસનદેવો સ્વપ્ન આપી, અનેક પ્રકારના અમત્કાર પણ દેખાડે છે. અસંખ્યાતાં

વ્યનો પરિત્યાગ કરવાનું તથા સેવ્યની સેવા-લક્ષિત કરવાનું કાર્ય સુગમ થઈ જાય છે અને કોઈ પણ જાતના ભ્રમ-બલમાં પડવાનું રહેતું નથી. મૂર્તિનો એ પણ એ મહાન ઉપકાર છે.

૩૮ પ્રશ્ન૦ ભગવાનની મૂર્તિ એજ ભગવાન હોય, તેમના અલંકાર પાપી ચોરા કેમ ચોરી જાય છે ? તેમ હજારોની રકમો લોકો હજાર કેમ કરી જાય છે ? તથા તેમની મૂર્તિને દુષ્ટ લોકો ખંડિત કેમ કરી નાખે છે ? વળી ભગવાન સર્વત્ર છે, તો તેમની મૂર્તિને જમીનમાંથી ખોદીને કેમ કાઢી પડે છે ? શાસનદેવો એ કાર્ય કેમ કરતા નથી ?

ઉત્તર૦ આ સવાલ જ બેવકુફીથી બરેલો છે. શ્રી વીતરાગના ગુણોનું આરોપણ કરીને, લક્ષિત માટે જ વસ્તુની બનાવેલી મૂર્તિ જમીનમાંથી એની મેળે કે નીકળે કે તેમના અલંકારો આદિને ચોરી જોતાં પાપી લોકોને શાસનદેવતા કેમ ન અટકાવે ?—એ પ્રશ્ન જ ઉદ્ભતાઈભર્યો છે. જડ સ્થાપનામાં એ સામર્થ્ય ક્યાંથી આવે ? અને શાસનદેવ હરેક પ્રસંગે આવીને ઉભા રહે એવો નિયમ ક્યાં છે ? ભગવાન શ્રી મહાવીરકે વિદ્યમાન હતા તે વખતે તેમની સેવામાં અનેક લાખ દેવો હાજર રહેતા હતા, છતાં મંજુશ્રીપુત્ર ગૌશાળાએ તેજોદેશ્યા વડે ભગવાનની સમક્ષ તેમના બે શિષ્યોને જાણી નાખ્યા અને ભગવાનને તેથી લોહીખંડ આડાને વ્યાધિ મયો. તે વખતે શાસનદેવોએ કાંઈ કર્યું નહિ તેથી શું તેઓની લક્ષિતમાં ફરક પડી ગયો ? કેટલાક કાવો એવા હોય છે, કે જેને દેવતાઓ પણ દરવ

છે, તો પણ તેમને ઓળખાવવા માટે પણ મૂર્તિની આવશ્યકતા રહે છે. જેમ કે-શાસ્ત્રના રચનારા દેહધારિઓના મુખથી નીકળેલો અક્ષરોનો સમૂહ ખાસ કેઈ આકારનો હોતો નથી, છતાં તેનો આકાર કદપી શાસ્ત્રનાં પાનાંઓ ઉપર દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તો જ તેનો બોધ થાય છે : તેમ નિરાકાર એવા સિદ્ધ-ભગવાનનો આકાર પણ આ દુનિયામાં તેમનો જે છેલ્લો ભવ થયો-તે મુજબ કદપી, મૂર્તિમાં ઉતારવામાં આવે છે. તેથી નિરાકાર સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકાય છે અને સાક્ષાત્ સિદ્ધની પેઠે તેનું ધ્યાન કરનારનાં સઘળાં ઇચ્છિતો પણ પૂર્ણ થાય છે. એવો એક નિયમ છે કે-કેઈ પણ નિરાકાર વસ્તુને ઓળખાવવી હોય, તો તેને સાકાર બનાવીને જ ઓળખાવી શકાય છે. એ માટે પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત સર્વ પ્રકારની લિપિઓનું છે. પોતાના મનનો આશય બીજાને શબ્દો દ્વારા જ સ્પષ્ટપણે સમજાવી શકાય છે અને એ શબ્દો જે વર્ણના બનેલા છે, તે વર્ણને જૂદા જૂદા આકાર આપવાથી જ, પોતાના અર્થોનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવાય છે. વર્ણોને ક, ख, ग, घ કે A, B, C, D આદિ આકારો ન આપવામાં આવે અગર સર્વની આકૃતિ એક સરખી કરી દેવામાં આવે, તો કેઈને બોધ થઈ શકે ખરો કે ? નહિ જ. માટે નિરાકાર વસ્તુનો સ્પષ્ટ બોધ, તેને આકાર આપ્યા સિવાય કરી શકાતો જ નથી.

૪૦ પ્રશ્ન ૦ આ કાળના બુદ્ધિમાન લોકો મૂર્તિને માનતા નથી : માત્ર જડ લોકો જ માને છે, -એ વાત શું ખરોખર છે ?

વર્ષોની મૂર્તિઓની રક્ષા પણ કરે છે એ સિવાય કેટલાક ઉપસર્ગાદિનું નિવારણ પણ કરે છે અને કેટલાકનું નથી પણ કરતા. કારણ કે-હરેક વખતે શાસનદેવો સહાય કરે જ, એવો નિયમ નથી તો પછી હાલના વખતમાં કેટલાક હરામખોરો શ્રી જિનમહિરની ચોરી વિગેરે દુષ્ટ કાર્યો કરતા હોય, તો તેનું ક્ષણ તેઓ અવશ્ય લોગવશે તેથી શાસનદેવતાઓને કંઈક લાગી જતું નથી અથવા તેથી સ્થાપના અરિહતનો મહિમા પણ ઘટી જતો નથી સ્થાપના અરિહતનો મહિમા તો તો જ ઘટે કે-સ્થાપના અરિહતની ભક્તિ કરનાર આત્માઓને, એ ભક્તિથી વીતરાગ પરમાત્માના ગુણો આદિનું સ્મરણ ન થતું હોય કે વીતરાગભાવ, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિના પરિણામ, સયમ અને તપને વિષે વીર્યોલ્લાસ, ભવબ્રમણનું નિવારણ કે મોક્ષસુખની નિકટતા આદિ ન થતું હોય તે વિગેરે ક્ષાયદાઓનો કોઈથી પણ ઇન્કાર થઈ શકે તેમ નથી.

૩૯ પ્રશ્ન-નિરજન નિરાકારની મૂર્તિ કેવી રીતે બની શકે ?

ઉત્તર-૦ તમામ મતના દેવ તથા શાસ્ત્રોના રચનાર નિરાકાર નથી થયા, પણ સાકાર જ થયા હોય છે. દેહધારી સિવાય કોઈથી શાસ્ત્રો રચી શકાય જ નહિ કે મોક્ષ માર્ગ બતાવી શકાય જ નહિ તમામ શાસ્ત્રો અક્ષરસ્વરૂપ છે અક્ષરનો સમૂહ તાલુ, ઓષ્ઠ, કંઠ, દંત વિગેરે સ્થા નોથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સ્થાનો દેહધારિને જ હોય છે, તેથી તે દરેકની મૂર્તિ અવશ્ય હોઈ શકે છે.

મોક્ષમા ગયા પછી તેઓ અવશ્ય નિરાકાર હોય

હવે દરેક મતવાળા પોતાના ઈષ્ટ દેવને પૂજવા માટે કોઈ ને કોઈ પ્રકારના અકારને માને જ છે, એ વાત બીજી રીતે સ્પષ્ટ કરીએ.

ખ્રીસ્તીઓમાં, રોમન કથોલિકો ઈસુની મૂર્તિને માને છે. પ્રોટેસ્ટન્ટો ઈસુની ચાલગીરી અને તેના પરની શ્રદ્ધા કાયમ ટકાવવા માટે ઈસુને અપાયેલી શૂલીનું નિશાન જે ક્રોસ (+), તેને હંમેશાં પોતાની પાસે રાખે છે. જ્ઞાનની સ્થાપના રૂપ બાઈબલનો આદર કરે છે. પોતાના પૂજ્ય પાદરીઓની છબીઓ પાસે રાખે છે તથા તેમનાં બાવલાં, પૂતળાં તથા કળારોને બરાબર માન આપે છે.

મુસલમાન લોકો નિમાજ પઢતી વેળા પશ્ચિમમાં 'કાબા' તરફ મુખ રાખે છે. શું ખુદા પશ્ચિમ સિવાય બીજી કોઈ દિશામાં નથી ? છે, તો પછી પશ્ચિમમાં મુખ રાખવાની શી જરૂર ? 'કાબા'ની યાત્રા પશ્ચિમ દિશામાં છે, માટે પશ્ચિમ તરફ નજર રાખે છે. તો પછી તે પણ ખુદાની સ્થાપના જ માની ગણાય. મક્કા મદિના હજ કરવા જાય છે અને ત્યાં કાબા પત્થરને સૂંઘન કરે છે, વાંકા વળી વળીને નમસ્કાર કરે છે, પ્રદક્ષિણા આપે છે અને તે તરફ દૃષ્ટિ સ્થિર રાખી નિમાજ પઢે છે. તેની યાત્રા માટે હજારો રૂપીઆ ખર્ચે છે. તે પત્થરને પાપનો નાશ કરનાર માની, તેનું ખૂબ સન્માન કરે છે. જો વગર ઘડેલો તે પત્થર પણ ઈશ્વર તુલ્ય સન્માન કરવા યોગ્ય છે અને તેના સન્માનથી પાપ નાશ પામે છે,

ઉત્તરે સાવ ખોટી છે કેાઈ પણ કાળના બુદ્ધિમાન પુરુષોને મૂર્તિ માન્યા સિવાય ચાલતું જ નથી કેાઈ પ્રત્યક્ષ રીતિએ માને છે, તો કેાઈ પરોક્ષ રીતિએ માને છે. સૌ પોતપોતાના મતના ઉપદેશકને માને છે તેઓ દેહધારી હોય છે તેથી તેમને આકાર હોય જ છે. પોતાના મતના ઉપદેશકને ઓળખવા માટે શુ તેઓને તેમના દેહાકારનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય ચાલે છે ? નહિ જ વળી યુરોપ, અમેરીકા, એશીયા અને આફ્રિકા વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન ખંડો અને તેમા આવેલાં શહેરો, નદીઓ અને પર્વતો વિગેરેની સમજણ આપવા માટે, દરેક મનુષ્યને તે તે દેશના નકશાઓ વિગેરેનું આલખન લેવું જ પડે છે કેાઈ પણ નવું ઘર, હાલ, હવેલી, દુકાન, મહેલ કે કિલ્લાઓ બનાવતાં પહેલાં, તેના પ્લાન તૈયાર કરવો જ પડે છે. તે મૂર્તિ નથી તો શુ છે ? પ્રત્યેક દેશના બુદ્ધિમાન માણસોને એ આકારોનો આશ્રય લેવો જ પડે છે, છતાં માત્ર દેવમૂર્તિ સંબંધી વાણી ઉઠાવવામાં આવે છે, તે માત્ર અજ્ઞાનતા અથવા ધર્મ-દ્રેષ્ટનું જ પરિણામ છે આપણે ભોંધ માન્યા કે-સઘણે એ જ્ઞાન નિરાકાર શુભ અને તેના અક્ષરોની આકૃતિથી જ મેળવી શકાય છે પ્રત્યેક મતવાળાઓ શાસ્ત્ર તથા માળાને તો અવશ્ય માને છે શાસ્ત્ર જેમ વચનની સ્થાપના છે, તેમ માળા પણ પોતે માનેલી ઇષ્ટ વસ્તુઓની કે તેના ગુણોની સ્થાપના જ છે અન્યથા 'અમૃત સખ્યાના મણકાની જ માળા હોવી ભોંધએ'—એવો નિયમ ન હોઈ શકે

હવે દરેક મતવાળા પોતાના ઈષ્ટ દેવને પૂજવા માટે કોઈ ને કોઈ પ્રકારના અકારને માને જ છે, એ વાત બીજી રીતે સ્પષ્ટ કરીએ.

ખ્રીસ્તીઓમાં, રોમન કથોલિકો ઈસુની મૂર્તિને માને છે. પ્રોટેસ્ટન્ટો ઈસુની ચાદળીરી અને તેના પરની શ્રદ્ધા કાયમ ટકાવવા માટે ઈસુને અપાયેલી શૂલીનું નિશાન જે ક્રોસ (+), તેને હંમેશાં પોતાની પાસે રાખે છે. જ્ઞાનની સ્થાપના રૂપ બાઈબલનો આદર કરે છે. પોતાના પૂજ્ય પાદરીઓની છબીઓ પાસે રાખે છે તથા તેમનાં બાવલાં, પૂતળાં તથા કળરોને બરાબર માન આપે છે.

મુસલમાન લોકો નિમાજ પઢતી વેળા પશ્ચિમમાં 'કાબા' તરફ મુખ રાખે છે. શું ખુદા પશ્ચિમ સિવાય બીજી કોઈ દિશામાં નથી ? છે, તો પછી પશ્ચિમમાં મુખ રાખવાની શી જરૂર ? 'કાબા'ની યાત્રા પશ્ચિમ દિશામાં છે, માટે પશ્ચિમ તરફ નજર રાખે છે. તો પછી તે પણ ખુદાની સ્થાપના જ માની ગણાય. મક્કા મદિના હજ કરવા જાય છે અને ત્યાં કાબા પત્થરને ચૂંબન કરે છે, વાંકા વળી વળીને નમસ્કાર કરે છે, પ્રદક્ષિણા આપે છે અને તે તરફ દૃષ્ટિ સ્થિર રાખી નિમાજ પઢે છે. તેની યાત્રા માટે હજારો રૂપીઆ ખર્ચે છે. તે પત્થરને પાપનો નાશ કરનાર માની, તેનું ખૂબ સન્માન કરે છે. જો વગર ઘડેલો તે પત્થર પણ ઈશ્વર તુલ્ય સન્માન કરવા યોગ્ય છે અને તેના સન્માનથી પાપ નાશ પામે છે,

તો પરમેશ્વરના સાક્ષાત્ સ્વરૂપની બોધક પ્રતિમાઓ
 ઇશ્વર તુલ્ય કેમ નહિ? અને તેનું સન્માન, તેના
 આદર અને તેની ભક્તિ કરનારનાં પાપ નાશ કેમ ન
 પામે? વળી શું પરમેશ્વર હરેક સ્થાને નથી, કે જ્યાં
 મક્કા મદીના જલું પડે છે? માટે કહો કે-મનને સ્થિર
 કરવા માટે મૂર્તિ સ્વરૂપે કે અન્ય સ્વરૂપે સ્થાપનાને માન-
 વાની અવશ્યકતા પડે જ છે વળી મુસ્લીમો તાબુત
 બનાવે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે તેને લોખાનનો ધૂપ
 તથા પુષ્પના હાર વિગેરે ચઢાવી, પૂરી રીતે આદર
 આપે છે શુક્રવારે શુભ દિવસ બાણી મસ્જિદમાં તથા
 ઇદના દિવસે મોટી મસ્જિદમાં જઈને નિમાજ પડે છે
 તે મસ્જિદો પણ સ્થાપના જ છે કુરાને શરીફને
 ખુદાનાં વચનો સમજી માથે ચઢાવે છે, તે પણ સ્થા-
 પના જ છે ઝોલીયા, ફકીર, મીસો સાહેબ, જ્વાબ
 સાહેબ વિગેરેની હરગાઓની યાત્રાઓ કરે છે અને ત્યાં
 રહેલી કબરો પર ફુલહાર-મેવા-મીઠાઈ વિગેરે ચઢાવી
 વંદન-પૂજન આદિ કરે છે, તો તે પણ સ્થાપના-સન્માન
 નથી, તો બીજું શું છે? મસ્જિદો તથા મક્કા મદીના
 વિગેરેના ફકીરોની છબીઓ પડાવીને પોતાની પાસે
 રાખે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે

એ રીતે ઘણા પ્રકારે મુસલમાનો પણ ચોતે
 માનેલ પૂજ્ય વસ્તુઓની મૂર્તિ(આકાર)ને એક
 સરખું માન આપે છે

પારસી લોકો અગ્નિને માને છે અને એ પણ
 એક પ્રકારની સ્વ-છાંદ દેવની સ્થાપના જ છે.

નાનકપંથીઓ ગુરુ નાનક પછી તેની પાટ ઉપર બેટલા ગાદીપતિઓ થયા, તે બધાઓએ બનાવેલાં પુસ્તકોને પરમેશ્વર તુલ્ય માની ભક્તિ કરે છે. ગ્રંથની પધરામણી વખતે મોટી મોટી સવારીઓ કાઢે છે, સુશોભિત મકાનોમાં ઉંચે આસને પધરાવી તેની સન્મુખ નાટારંગ ઇત્યાદિ કરે છે અને તેના અહોનિશ ગુણુગ્રામ ગાય છે. પુસ્તકો, એ પણ અક્ષરોની સ્થાપના જ છે.

કબીરપંથીઓ કબીરની ગાદિને પૂજે છે. કોઈ તેની પાદુકાઓને પૂજે છે અને બધા જ તેનાં બનાવેલાં પુસ્તકોને મસ્તકે ચઢાવે છે.

દાદુપંથીઓ દાદુજીની સ્થાપના તથા તેમની વાણી રૂપ ગ્રંથને પૂજે છે. દેરીઓ બંધાવી તેમાં ગુરુનાં ચરણો પધરાવે છે અને પૂજે છે.

વેદમાં પણ મૂર્તિપૂજના સંખ્યાબંધ પાઠો છે, છતાં આર્યસમાજીઓ મૂર્તિનું ખંડન કરે છે, તે તદ્દન જૂઠું છે. તેઓના સ્વામી દયાનંદ શરીરધારી મૂર્તિ-ભય હતા, વેદ શાસ્ત્રના અક્ષરો રૂપ સ્થાપનાને માનતા હતા તથા પોતે બનાવેલાં સ્તૂત્યાર્થ પ્રકાશ આદિ પુસ્તકોમાં પોતાની વાણીની આકૃતિઓ દ્વારા જ બોધ કરતા અને કરાવતા હતા. એ આકૃતિઓનો આશ્રય લીધો ન હોત, તો પોતાનો મત જ શી રીતે સ્થાપી શકત? જે મૂર્તિ યા આકૃતિનો આશ્રય લઈ પોતાનું કાર્ય સાધ્યું, તે મૂર્તિનો જ અનાદર કરવો, એ બુદ્ધિ-માનનું કામ તો ન જ ગણાય. દયાનંદ મૂર્તિને ન માનતા

તો પરમેશ્વરના સાક્ષાત્ સ્વરૂપની બોધક પ્રતિમાઓ
 ઇશ્વર તુલ્ય કેમ નહિ? અને તેનું સન્માન, તેનો
 આદર અને તેની ભક્તિ કરનારના પાપ નાશ કેમ ન
 પામે? વળી શું પરમેશ્વર હરેક સ્થાને નથી, કે જેથી
 મક્કા મદીના જવું પડે છે? માટે કહો કે-મનને સ્થિર
 કરવા માટે મૂર્તિ સ્વરૂપે કે અન્ય સ્વરૂપે સ્થાપનાને માન
 વાની અવશ્યકતા પડે જ છે વળી મુસ્લીમો તાબુત
 બનાવે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે તેને લોખાનનો પૂપ
 તથા પુષ્પના હાર વિગેરે ચઢાવી, પૂરી રીતે આદર
 આપે છે શુકવારે શુભ દિવસ જાણી મસ્જિદમાં તથા
 ઇંદના દિવસે મોટી મસ્જિદમાં જઈને નિમાજ પડે ॥
 તે મસ્જિદો પણ સ્થાપના જ છે કુરાને શરીફને
 ખુદાનાં વચનો સમજી માથે ચઢાવે છે, તે પણ સ્થા
 પના જ છે ઝોલીયા, ફકીર, મીરા સાહેબ, ખ્વાજા
 સાહેબ વિગેરેની હરગાઓની યાત્રાઓ કરે છે અને ત્યા
 રહેલી કબરો પર ફુલહાર-મેવા-મીઠાઈ વિગેરે ચઢાવી
 વંદન-પૂજન આદિ કરે છે, તો તે પણ સ્થાપના-સન્માન
 નથી, તો બીજી શું છે? મસ્જિદો તથા મક્કા મદિના
 વિગેરેના ફકીરોની છળીઓ પઢાવીને પોતાની પાસે
 રાખે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે

એ રીતે ઘણા પ્રકારે ગુસલમાનો પણ ચોતે
 માનેલા પૂજ્ય વસ્તુઓની મૂર્તિ(આકાર)ને એક
 સરખું માન આપે છે

પારખી લોકો અગ્નિને માને છે અને એ પણ
 એક પ્રકારની સ્વ-દૃષ્ટ દેવની સ્થાપના જ છે

નાનકપંથીઓ ગુરુ નાનક પછી તેની પાટ ઉપર બેઠલા ગાદીપતિઓ થયા, તે બધાઓએ બનાવેલાં પુસ્તકોને પરમેશ્વર તુલ્ય માની ભક્તિ કરે છે. અન્યની પધરામણી વખતે મોટી મોટી સવારીઓ કાઢે છે, સુશોભિત મકાનોમાં ઉંચે આસને પધરાવી તેની સન્મુખ નાટારંગ ઇત્યાદિ કરે છે અને તેના અહોનિશ ગુણુગ્રામ ગાય છે. પુસ્તકો, એ પણ અક્ષરોની સ્થાપના જ છે.

કબીરપંથીઓ કબીરની ગાદિને પૂજે છે. કોઈ તેની પાદુકાઓને પૂજે છે અને બધા જ તેનાં બનાવેલાં પુસ્તકોને મસ્તકે ચઢાવે છે.

દાદુપંથીઓ દાદુજીની સ્થાપના તથા તેમની વાણી રૂપ અન્યને પૂજે છે. દેરીઓ બંધાવી તેમાં ગુરુનાં ચરણો પધરાવે છે અને પૂજે છે.

વેદમાં પણ મૂર્તિપૂજના સંખ્યાબંધ પાઠો છે, છતાં આર્યસમાજીઓ મૂર્તિનું ખંડન કરે છે, તે તદ્દન જૂઠું છે. તેઓના સ્વામી દયાનંદ શરીરધારી મૂર્તિ-મય હતા, વેદ શાસ્ત્રના અક્ષરો રૂપ સ્થાપનાને માનતા હતા તથા પોતે બનાવેલાં સત્યાર્થ પ્રકાશ આદિ પુસ્તકોમાં પોતાની વાણીની આકૃતિઓ દ્વારા જ બોધ કરતા અને કરાવતા હતા. એ આકૃતિઓનો આશ્રય લીધો ન હોત, તો પોતાનો મત જ શી રીતે સ્થાપી શકત? જે મૂર્તિ-યા આકૃતિનો આશ્રય લઈ પોતાનું કાર્ય સાધ્યું, તે મૂર્તિનો જ અનાદર કરવો, એ બુદ્ધિ-માનનું કામ તો નજ ગણાય. દયાનંદ મૂર્તિને ન માનતા

હોત, તો પોતાના સત્યાર્થ પ્રકાશ અન્યમાં અગ્નિ-
હોત્ર સમજાવવા માટે થાલી, અમર્યા વિગેરેનાં ચિત્રો
કાઢી, પોતાના ભક્ત વર્ગને સમજાવવા શું કરવા પ્રયાસ
કરત? જે વાત એક સાધારણ ચિત્રકાર પણ સમજ
શકે, તે સમજવાને તેમના વિદ્વાન કહેવાતા શિષ્યો
પણ શું અસમર્થ હતા? તો પછી મહાન્ ઇશ્વર અને
તેનું સ્વરૂપ, ઇશ્વરની મૂર્તિ વગર તેઓ શી રીતે સમજ
શકવાના હતા? વળી સ્વામિજીની તસખીર તેમના
ભક્તો તરફથી ઠેકાણે ઠેકાણે રાખવામાં આવે છે જે
તેવા સંસારસ્થિત પુરુષની પણ તસખીર રૂપે રહેલી
મૂર્તિના દર્શનથી સ્વાર્થ સાધી શકાય-એમ માનો છે,
તો સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને ગુરુના પણ ગુરુ એવા
પરમેશ્વરની મૂર્તિના દર્શન વિગેરેથી સ્વ-ઇષ્ટ ન સાધી
શકાય, એમ કેમ માની શકાય?

વળી આર્યસમાંજીઓ પણ અગ્નિને પૂજે છે.
તેમાં ધી વિગેરે નાખી હોમ કરે છે, તો તે અગ્નિ
શું જડ નથી? વળી સૂર્યની સામે ઉભા રહી ‘ઇશ્વર
પ્રાર્થના’ કરે છે, તો તે સૂર્ય વિગેરે જડ નથી? છે,
તો પછી પરમેશ્વરની મૂર્તિથી દૂર કેમ ભાગે છે?
‘મૂર્તિ કૃત્રિમ છે અને સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરે કૃત્રિમ નથી-’
એમ કહેતા હોય, તો તેઓના ગુરુઓના વેશ કૃત્રિમ
છે કે અકૃત્રિમ? શાસ્ત્ર કૃત્રિમ કે અકૃત્રિમ? તેને
આદર કેમ આપે છે? માટે જે વસ્તુ પૂજનિક હોય, તે
કૃત્રિમ હોય કે અકૃત્રિમ, પણ તેને પૂજવી જ જોઈએ,
એમ સર્વેનું અંતર પોકારી ઉઠે છે.

એ રીતે દરેક પંથના અનુયાયિઓ પોતપોતાને પૂજનીય વસ્તુના આકારને કોઈ ને કોઈ રીતે પૂજે જ છે, તેથી મૂર્તિપૂજા આળાલ-પંડિત સર્વ કોઈને માન્ય છે. છતાં—‘અમે નથી માનતા’—એમ જેઓ કહે છે, તેઓ ખરેખર ‘માતા મે વન્ધ્યા’ ની જેમ અસત્ પ્રલાપ કરનારા છે.

૪૧ પ્રશ્ન૦ ગુરુ સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે, તેમ મૂર્તિ કંદી ઉપદેશ આપતી નથી કે આપવાની નથી, તો પછી સાક્ષાત્ ગુરુને છોડી જડ મૂર્તિની ઉપાસના કરવાથી શું લાભ ?

ઉત્તર૦ સૌથી પહેલાં એ સમજવું જોઈએ કે—ગુરુઓ પણ ઉપદેશ કેને આપી શકે છે ? જેઓ શૂન્ય હૃદયવાળા છે, તેને ગુરુઓ પણ ઉપદેશ શી રીતે આપવાના ? ગુરુનો ઉપદેશ સમજવા માટે જેમ પહેલાં શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો પડે છે તથા સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડે છે અને પછી જ સમજાય છે, તેમ મૂર્તિપૂજા માટે પણ જેની મૂર્તિ પૂજવી છે તેના ગુણોનું સ્વરૂપ સમજી, પછી તેની પૂજા કરવામાં આવે તો લાભ કેમ ન થાય ? અવશ્ય થાય.

વળી—‘ગુરુઓ ઉપદેશ આપે છે અને મૂર્તિ ઉપદેશ આપતી નથી’—એ કારણે જ જો ગુરુઓ પૂજનીય હોય અને મૂર્તિ પૂજનીય ન હોય, તો મર્દુમ ગુરુઓ બધા અપૂજનીય જ ઘનવાના : કારણ કે—તેઓ શું ઉપદેશ આપે છે ? નહિ, તો પછી તેમને પણ હાથ જોડવા કે નમસ્કારાદિ કરવા છોડી દેવા પડશે !

આગળ વધીને કહીએ તો, ગુરુઓ શા માટે ઉપદેશ આપે છે ? ઉપદેશ આપવા દ્વારા સ્વપર-હિત સાધી મોક્ષ મેળવવા ! જો ઉપદેશ આપવામાં ગુરુઓનું એ જ ધ્યેય હોય, તો મોક્ષ થયા પછી અશરીરી અવસ્થામાં તેઓ કેવી રીતે ઉપદેશ આપી શકવાના ? તેથી તમારા મતે મોક્ષમાં ગયા બાદ ફેર તેઓ અપૂર્ણનીક કરશે અને પૂર્ણનીક તેટલા જ રહેશે કે જેટલા મોક્ષના ઇરાદે એટલે અશરીરી બનવાના ઇરાદે ઉપદેશ ન આપે અને કેવળ આ ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં સદા કાળ ભટકવાનું કાયમ રહે એ ઇરાદે ઉપદેશ આપે : કારણ કે-તે વિના તેમનાથી સદા કાળ બોધ ન આપી શકાય અને જેઓ બોધ ન આપે તેઓ તમારા મતે પૂર્ણનીક ન ગણાય વળી બોધ આપવા માટે આહાર લેવો પડે, નિહારાદિ કરવા પડે, તે પણ તમારા મતે પૂર્ણનીય, પણ મોક્ષમાં ગયા પછી અનાહારી બનનારા પૂર્ણનીય નહિ !

‘ઉપદેશ કરે તે જ ઉત્તમ’-એમ માનવા જતાં, આખરે-‘આહાર કરે તે ઉત્તમ અને આહાર ન કરે તે ઉત્તમ નહિ’-એમ માનવાનો પ્રસંગ પણ આવી લાગશે : માટે સદુપદેશાદિ કરે તે તો ઉત્તમ છે જ, પરંતુ જેઓ કૃતકૃત્ય બની તે કાર્યથી નિવર્ત્યા છે, તેઓ તો તેનાથી પણ ઉત્તમ છે-એમ માનવું જ જોઈએ ‘મૂર્તિ ઉપદેશ નથી આપતી માટે પૂર્ણનિક નહિ અને ગુરુ ઉપદેશ આપે છે માટે પૂર્ણનીક’-એવી અજ્ઞાન વાત કરનારા તત્ત્વને સમજતા નથી ઉપદેશાદિ આપીને કૃતકૃત્ય અનેલા સિદ્ધભગવતોની મૂર્તિ તો, ઉપદેશ આપનારા

ગુરુઓથી પણ વિશેષ પૂજનીય છે : કારણ કે-ગુરુઓ તેમનું અવલંબન લેવાથી જ ગુરુ બની શક્યા છે. તે સિદ્ધલગવંતોની પૂજા કરવાની જેઓ ના પાડે છે, તેઓના જેવા કૃતદ્ધની આ જગતમાં બીજા એક પણ નથી.

૪૨ પ્રશ્ન૦ કેટલાક કહે છે કે-માત્ર મૂલ સૂત્રને માનવાં નોંધએ, ટીકા વિગેરે પછીથી થયેલ છે, માટે તેને નહિ માનવાં નોંધએ; તો તેમાં તથ્ય શું છે ?

ઉત્તર૦ મૂલ સૂત્રોમાં કહ્યું છે કે-“ ગણહરા ગુંથહ, અરિહા માસહ । ” શ્રી ગણધર લગવંતો સૂત્રને ગૂંથે છે અને શ્રી અરિહંત લગવંતો અર્થને કહે છે. કેવલ મૂલ સૂત્રને માનવાનું કહેનાર, છદ્મસ્થ એવા ગણધર લગવંતોનું વચન માનવાનું કહે છે અને કેવલજ્ઞાનિઓએ કહેલા અર્થ જેમાં ભરેલા છે એવાં ટીકા, ચૂર્ણિ, ભાષ્ય અને નિર્યુક્તિ વિગેરે શાસ્ત્રોને માનવાની ના પાડે છે ! છદ્મસ્થ ગણધરોનું કહેલું માનવું અને કેવળજ્ઞાની લગવાનું કહેલું ન માનવું, એ શું વ્યાજબી છે ? એ કારણે શાસ્ત્રોમાં ઠેર ઠેર નિર્યુક્તિ આદિને માનવા માટે ઉપદેશ આપ્યો છે. કહ્યું છે કે-

“ સુત્તત્થો ચલુ પઢમો, વીઓ નિજુત્તિમિસીઓ મણિઓ । તદ્દયોય નિરવસેસો, યસ વિહી હોઈ અણુઓગો ॥ ૩ ॥ ”

અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાનના ત્રણ પ્રકાર છે : સૌથી પહેલાં કેવળ સૂત્ર અને તેનો અર્થ, બીજો અનુયોગ નિર્યુક્તિથી મિશ્ર અને ત્રીજો ભાષ્ય-ચૂર્ણિ આદિ સમસ્ત. એ રીતે ‘અનુયોગ’ એટલે ‘અર્થ કહેવાનો વિધિ’ ત્રણ પ્રકારનો છે.

સૂત્ર તો માત્ર સૂચના રૂપ હોય છે. તેનો વિસ્તૃત રાસો તો પંચાંગીથી જ મળી આવે છે. જેઓ પંચાંગને માનવાની ના પાડે છે, તેઓ પણ ગુપ્તપણે ટીકાઓ ગેરે દેખે ■ ત્યારે જ તેમને અર્ચનો પત્તો લાગે છે. ૧૧ શાસ્ત્રો કહે છે કે—‘દ્વય પૂર્વધરનાં વચનો સૂત્ર તત્ત્વ ય છે.’ નિર્યુક્તિઓ રચનાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી દ પૂર્વધર છે. ભાષ્યકાર શ્રી ઉમાસ્વામિજી વાચક થસો પ્રકરણોના રચનારા દ્વય પૂર્વધર છે. શ્રી જિનદ્ર ગણિ સમાથમણ પણ પૂર્વધર છે. તેથી તેઓનાં નો સર્વ પ્રકારે માનવા લાયક છે. ચૂર્ણિકારો પણ ધર છે. ટીકાકાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ તથા અભયદેવસૂરિ મહારાજ આદિ પણ ભવશીરૂ, દેનિધાન અને દેવસાન્નિધ્યવાળા છે, તેથી તેમનાં નોને અપ્રમાણ માનવાં એ ભયંકર ગુન્હો છે. પ્રત્યેક શીરૂ આત્માની ફરજ છે કે—એ પ્રમાણિક મદાપુર ના એક પણ વચન પ્રત્યે અજ્ઞાનતાથી પણ દુર્ભાવ ન લેવી જાય, તેની સંપૂર્ણ કાળજી રાખવી.

૪૩ પ્રશ્ન૦ આગમો પીસ્તાલીસ કહેવાય છે, જતાં કેટલાકે ૧૯૪ માને છે, તો તે બ્યાજબી છે!

ઉત્તર૦ નહિ જ. જત્રીસ આગમો માનનારા પણ ૧ નંદીસૂત્રને માને છે. તેમાં તમામ સૂત્રોની નોંધ પી છે. તેમાં ગણાવેલાં અનેક સૂત્રોમાંથી માત્ર જત્રીસ માનવાં અને બીજાંને નહિ માનવાં, એના જેવું નુશ્ચિત કાર્ય બીજું કયું હોઈ શકે ? ‘જત્રીસ સિવાયનાં જ નવાં લખાએલાં છે’—એમ કહે, તો એ જત્રીસ

પણ નવાં નથી લખાયેલાં, એમાં શું પ્રમાણ છે? જે પરંપરા પ્રમાણ છે, તો એ જ પ્રામાણિક પરંપરાના આધારે બીજાં સૂત્રોને પણ માનવાં જ જોઈએ. વક્ષી બત્રીસ સૂત્રો માનનારને એ બત્રીસમાં નહિ કહેલી એવી પણ બીજી ઘણી વાતો માનવી પડે છે. વીસ વિહરમાનના અધિકાર, ધન્ના-શાલિભદ્રચરિત્ર, નેમ-રાબુલના ભવ, રામાયણ વિગેરે ઘણી વસ્તુઓ બત્રીસ આગમોમાં નથી, છતાં તેઓને માનવી પડે છે : તો પછી પોતાને ક્ષવતી વાતોને માનવી અને નહિ ક્ષવતીને છોડી દેવી-એના જેવું અયોગ્ય બીજું શું ગણાય ? ‘બત્રીસ સિવાયનાં બીજાં સૂત્રો માંડામાંડે મળતાં નથી, માટે માનતા નથી’—એમ કહેતા હોય, તો બત્રીસમાં પણ ઘણે સ્થળે વિરોધ દેખાય છે, તેનું કેમ ? એ વિરોધ નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય અને ટીકાદિકને માન્યા સિવાય ટળી શકતો જ નથી. કેટલાંક વચનો ઉત્સર્ગનાં હોય છે અને કેટલાંક અપવાદનાં હોય છે. કેટલાંક વિધિવાક્યો હોય છે અને કેટલાંક અપેક્ષાવાક્યો હોય છે. વળી કેટલાક પાઠાંતરો હોય છે, કેટલાંક ભય-સૂત્રો હોય છે અને કેટલાંક વર્ણનસૂત્રો હોય છે. એમ અનેક લેખવાળાં સૂત્રો હોય છે. તેના ગંભીર આશયને સમુદ્ર સમાન બુદ્ધિના ઘણી ટીકાકારો વિગેરે જ સમજી શકે—બીજાઓને એ વિષયનો સ્પર્શ પણ ન હોય. આમ છતાં, તુચ્છ બુદ્ધિને ધરનારા આત્માઓ સ્વમતિ-કલ્પનાએ ગમે તેમ કહે છે, પણ તેવાઓ જે કાંઈ કહે, તેને અસત્ય અને અપ્રમાણિક જ સમજવું જોઈએ.

૪૪ પ્રશ્ન ૭ શ્રી જિનપ્રતિમા મંત્રથી ઉલ્લેખો ક્યા ક્યા સૂત્રમાં છે ?

ઉત્તર ૦ સૂત્રોમાં સેકડા ઉલ્લેખો શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના મળી આવે છે.

(૧)

શ્રી મહાકેદૃષ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-

“ સે મયરં તદ્વારુવં સમણં ધા માહણં ધા ચેરયધરે ગચ્છિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! દિણે દિણે ગચ્છિજ્ઞા । સે મયરં ! જદ દિણે દિણે ન ગચ્છિજ્ઞા તમો પાયચ્છિત્તં હવિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! પાયચ્છિત્તં હવિજ્ઞા । સે મયરં કિં પાયચ્છિત્તં હવિજ્ઞા ? ગોયમા ! પમાય તદ્વારુવં સમણં ધા માહણં ધા જઈં જિણદરે ન ગચ્છિજ્ઞા, તમો પાયચ્છિત્તં છટ્ટં ઉવરંસજ્ઞા અહવા દુવાલસમ પાયચ્છિત્તં ઉવરંસેજ્ઞા । સે મયરં ! કેણટેણં ગચ્છિજ્ઞા ? ગોયમા ! નાણરંસણ-ચરણરન્ધ્રણદ્વારં ગચ્છિજ્ઞા । જે કેદ મયરં ! સમણો ધા સયા પોસહસાટાપ પોસહ વંમધારી જો જિણદરે ન ગચ્છિજ્ઞા, તમો પાયચ્છિત્તં હવિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! હવિજ્ઞા । ગોયમા ! જદા સાહુ તદા માણિયધ્ધા છટ્ટં અહવા દુવાલસમ પાયચ્છિત્તં હવિજ્ઞા । ”

ભાવાર્થ—શ્રી ગૌતમસ્વામી પૂછે છે—“ હે ભગવન્ ! તથા ૩૫ શ્રમણ અથવા માહણ તપસ્વી ચેત્યધર અર્થાત્ જિનમદિરે જાય ? ” ભગવાન્ કહે છે—“ હા ગૌતમ ! હુમેથાં નિલપ્રતિ જાય ” ગૌ ૦ “ હે ભગવન્ ! જો નિલપ્રતિ નહિ જાય, તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? ” ભ ૦ “ હા ગૌતમ ! પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ” ગૌ ૦ “ હે ભગવન્ !

શું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? ” ભૃ. “ હે ગૌતમ ! પ્રમાદને વશે કરી તથા રૂપ શ્રમણ અથવા માહુણ જે જિનમંદિરે ન જાય, તો છઠ્ઠ (જે ઉપવાસ) નું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે અથવા પાંચ ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત્ત હોય. ” ગૌ. “ હે ભગવન્ ! શા વાસ્તે જિનમંદિર જાય ? ” ભૃ. “ હે ગૌતમ ! જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની રક્ષા વાસ્તે જાય. ” ગૌ. “ હે ભગવન્ ! જે કોઈ શ્રમણોપાસક શ્રાવક પૌષ્ઠશાલામાં પૌષ્ઠમાં રહ્યો થકો પૌષ્ઠ પ્રક્ષયારી જે જિનમંદિરે ન જાય, તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? ” ભૃ. “ હા, ગૌતમ ! પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. હે ગૌતમ ! જેમ સાધુને પ્રાયશ્ચિત્ત, તેમ શ્રાવકને પ્રાયશ્ચિત્ત જાણવું. તે પ્રાયશ્ચિત્ત છઠ્ઠ અથવા પાંચ ઉપવાસનું હોય. ”

(૨)

“ તુંગીયા, સાવત્રી આદિ નગરીઓના શ્રાવકો શંખજી, આનંદ, કામદેવાદિ અનેક શ્રાવકોએ ત્રિકાલ શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજા કરી છે તથા જિનપૂજા કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ છે, નહિ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ છે તથા પૂજા મોક્ષને અર્થ છે. ”—એવું જણાવનારો પાઠ શ્રી મહાકલ્પ સૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

“ તેણં કાલેણં તેણં સમણં જાવ તુંગીયાપ નયરીપં વહવે સમણોવાસગા પરિવસંતિ । સંખે, સયગે, સિલપ્પવાલે, રિસિદત્તે, દમગે, પોક્ખલી, નિવિદ્દે, માણુદત્તે, સુપદ્દે, સોમિલે, નિરુવમે, આનંદકામદેવાઈણો જે અન્નતથ ગામે પરિવસંતિ રૂઢાદિન્ના વિન્નિન્ના વિપુલવલવાહણા જાવ લ-
દ્ધા, ગદ્ધિદ્ધા, ચાઉદસઠ મી પુણ્ણમાસણીસુ પડિ-

પુષ્પં પોસદ્દ પાલેમાણા નિર્ગંધાણ વા નિર્ગંધીણ વા ફાસુરપ્પં
 પસનિન્જેણં અસર્જેણં સ્વાર્મં સાર્મં જાગ પદિલામેમાણા
 વિદરંતિ જાગ ચેદ્યાલેસુ જિણપદિમાણં તિસંઘં ગંધપુન્ફ-
 ચત્પાપદિં અચણં કુપમાણા જાવ વિદરંતિ સે કેણદ્દેણં મંતે
 જિણપદિમા પૂર્વં? ગોયમા! જિણપદિમાણં પૂર્વ સે
 સમ્મદિદ્ધિ, અણ્ણે પુણ મિચ્છદિદ્ધિ, મિચ્છદિદ્ધિયસ્સ નો
 નાણં નો સ્વરપં નો મોક્ષોત્તિ । સમ્મદિદ્ધિસ્સ નાણં સ્વરપં
 મોક્ષોત્તિ । સે સેણદ્દેણં ગોયમા ચેદ્યાલેસુ જિણપદિમાણં
 ગંધપુન્ફચત્પાપદિં પૂમા કાપદ્ધા ॥ ”

ભાવાર્થ-તે કાળે અને તે સમયે તુંગીયાનગરીમાં
 ઘણા ગ્રામીણો રહે છે. ૧ રાંખ, ૨ સતક, ૩ સિદ્ધપ્પવાક,
 ૪ ઝપિદત્ત, ૫ દ્રમક, ૬ પુષ્કલી, ૭ નિવિષ્ઠ,
 ૮ ભાનુદત્ત, ૯ સુપ્રતિષ્ઠ, ૧૦ સેધમિક, ૧૧
 નિરુપમ. ૧૨ આલુંદ અને ૧૩ કામદેવ પ્રમુખ
 તેઓ બીજા ગામમાં રહે છે : ધનવાન, તેજવાન, વિસ્તીર્ણ
 બલવાન છે : ઘણા ગ્રામીણો છે અર્થે, શુભ કીર્તિ
 છે અર્થે, શૌર્ય-આક્રમ-અભાવાસ-પૂનમ-જિનકલ્યાણ-
 કરી તિથિઓમાં પ્રતિપૂર્ણ પોષક પાકતા યજ્ઞ સાધુ-
 સાધ્વીને પ્રાસુક, એષણીય, અશન, પાન, ખાદ્ય,
 સ્વાદ્ય, યાવત્ પ્રતિલાભતાં યજ્ઞ વિચરે : જિન-
 મંદિરોને વિષે, જિનપ્રતિમાને ત્રિકાલ ચંદન, પુષ્પ,
 વજ્રાદિકે કરીને પૂજા કરતાં યજ્ઞ યાવત્ વિચરે તે શા
 અર્થે, હે પૂજ્ય ! પ્રતિમા પૂજે ? હે ગૌતમ ! જિન-
 પ્રતિમાને પૂજે તે સમ્યગ્ધર્મ, ન પૂજે તે મિથ્યાધર્મ
 મિથ્યાધર્મને જ્ઞાન નહિ, ચારિત્ર નહિ, મોક્ષ નહિ
 સમ્યગ્ધર્મને જ્ઞાન, ચારિત્ર તથા મોક્ષ છે. તે એટલા

વાસ્તે, હે ગૌતમ ! જિનમંદિરમાં જિનપ્રતિમાની ચંદન, પુષ્પ, વસ્ત્રાદિએ કરી પૂજા કરવી.

(શ્રી નંદીસૂત્રમાં આ મહાકલ્પ સૂત્રની નોંધ આપેલી હોવાથી માનવા લાયક છે, છતાં ન માને તેને શ્રી નંદીસૂત્રની આચાર્ય-ભંગનો વજ્રપ્રહાર પડે.)

(૩)

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોના અધિકારે કહ્યું છે કે—

“ જ્ઞાયા કય ચલિકમ્મા । ”

અર્થાત્—“ સ્નાન કરી દેવપૂજા કરી. ”

(૪)

શ્રી ઉવવાઇ સૂત્રમાં ચંપાનગરીના વર્ણનમાં કહ્યું છે કે—

“ વહુલાઈં અરિહંતચેહઆઈં ”

અર્થાત્—‘ ઘણું અરિહંતનાં જિનમંદિર છે. ’

તથા બાકીની નગરીઓના વર્ણનમાં જિનમંદિર સંબંધી ચંપાનગરીની ભલામણ કરી છે, તેથી સાબીત થાય છે કે—આગલના વખતમાં ચંપાનગરીની પેઠે બીજાં શહેરોમાં પણ ગલીએ ગલીએ દહેરાસરો હતાં.

(૫)

તથા શ્રી આવશ્યકેના મૂળ પાઠમાં કહ્યું છે કે—

“ તત્તો પુરિમતાલ વગ્ગુર, ફૈસાળ અચ્ચપ પહિમં ।

મહ્લિજિણાયણપહિમા, ઉન્નાપ વંસિવહુગોઠી ॥૧૧॥ ”

ભાવાર્થ-ગુરુ નામનો શ્રાવક, પુરિમતાહ નગરનો રહેવાસી, તેણે શ્રી મલ્લિનાથસ્વામિનું દહેરાસર બંધાવ્યું

(૬)

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓએ શ્રી જિનપ્રતિમા વાંધાનો અધિકાર વીશમાં શતકને નવમે ઉદ્દેશે કહ્યો છે

“ મંદીસરદીવે સમોસરણ કરેદ, કરેદસા તર્હિ ચેદ-
ચારં વંદદ, વંદદસા રહમાગચ્છદ, રહમાગચ્છદસા, રહ
ચેદમારં વંદારં ॥ ”

ભાવાર્થ-(જંધાચારણ વિદ્યાચારણ મુનિઓ) શ્રી નંદી-
શ્વર દીપમા સમવસરણ કરે, કરીને ત્યાંનાં ચાત્રતાં
ચેત્યો (જિનમહિરો)ને વાદે, વાંદીને અહીં ભરતક્ષેત્રમાં
આવે અને આવીને અહીંનાં ચેત્યો (અચાત્રતી પ્રતિ-
માઓ)ને વાદે

(૭)

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં શ્યમરેંદ્રને અધિકારે ત્રણ
શરણાં કહ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે—

‘ અરિહંતે વા અરિહંતચેદ્યાણિ વા ભાવોઅપ્પણો
અજગારસ્સ । ’

ભાવાર્થ-(૧) શ્રી અરિહંતદેવ, (૨) શ્રી અરિહંત-
દેવના ચેત્ય (પ્રતિમા) અને (૩) ભાવિત આત્મા સાધુ
-એ ત્રણ શરણા બાંધવા

(૮)

શ્રી આચારાંગના પ્રથમ ઉપાંગ શ્રી ઉવવાઇ સૂત્રમાં અંગડે શ્રાવકે તથા તેના સાતસા શિષ્યોએ અન્ય દેવ-શુરને વંદનનો નિષેધ કરી શ્રી જિનપ્રતિમા તથા શુદ્ધ શુરને નમસ્કાર કરવાનો નિયમ કયો છે. તે સૂત્રપાઠ નીચે પ્રમાણે છે:-

“ અંબડસ્સ પં નો કળ્લદ્ધ અણ્ણ ઉત્થિપ્પચાઘણ ઉત્થિય ચેચયાણિવાઅન્ન ઉચ્છિય પરિગ્ગહિયાદં અરિહંત ચેદયાદં વા વંદિતપ વા નમંસિત્તપ વા નન્નત્થ અરિહંતે વા અરિહંતચેદયાણિ વા । ”

ભાવાર્થ—અંગડે સંન્યાસીને ન કહેવે. અન્ય તીર્થી પ્રત્યે અથવા અન્ય પ્રત્યે અથવા અન્ય તીર્થોના દેવ પ્રત્યે અથવા અન્ય તીર્થીએ ગ્રંથુણુ કયા એવા અરિહંતના ચૈત્ય (પ્રતિમા) પ્રત્યે (શ્રી જિનપ્રતિમાને અન્ય દર્શનીએ પોતાના દેવ તરીકે માની હોય તે અત્રે સમજવી) વંદના, સ્તવના નમસ્કાર કરવા ન કહેવે, પરંતુ અરિહંત અથવા અરિહંતની પ્રતિમાને નમસ્કાર કરવા કહેવે.

(૯)

છઠ્ઠા અંગ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં દ્વૌપદી શ્રાવિકાએ સત્તર લોકે દ્રવ્ય તથા ભાવપૂજામાં “ નમોત્યુણં અરિહંતાણં ” કહ્યાનો પાઠ આ રીતે છે:-

“ તપ્પણં સો દોવહ રાયવર કન્નાં. જેણેવ મજ્જનઘરે તેણેવ ઉવાગચ્છહ મજ્જનઘરમણુપ્પવિસદ ન્હાયા કય-

પલિકમ્મા કય કોડયમંગલ પાયચ્છિત્તા, મુદ્ધ પાવેસાદં
 વત્થાદં પરિહિયાદ મલ્લણઘરામો પહિણિન્સમદ, જેનેવ
 જિણઘરે તેનેવ ઉવાગચ્છદ, ઉવાગચ્છદિત્તા જિણઘરં અણુ-
 પ્પવિસતિ, પવિસદિત્તા જિણપદિમાણં આલોપ પણામ કરેતિ
 ઘદતિ નમંસતિ લોમહત્થયં પરામુસતિ પવં જહ્વા સુરિ-
 યામે જિણ પદિમાઓ અચ્ચેદ તદ્દેવ માણિપથ્યં જાવધુવં
 રુદ્ધદ ઘામં જાણુ અચ્ચેદ અંચેદતા દાહિણજ્ઞાણું ધરણિ-
 તલસિ નિદ્દદુ તિપ્પવુત્તો મુદ્ધાણં ધરણિતલસિ નિવેસેદ
 નિવેસદિત્તા રસિ પચ્ચુધ્ધમદ કરિયલ જાવકદુ પવં ઘયાસિ-
 નમોત્થુણ અરિહતાણ મગ્ગવસાણં જાવસંપસાણં ઘદદ
 નમસદ જિનઘરઓ પહિણિક્કમદ ।”

ભાવાર્થ-ત્યાર પછી તે દ્રોપદી નામની રાજ-
 કન્યા, જ્યાં સ્નાન-મંજળન કરવાનું ઘર છે ત્યાં આવે
 આવીને મંજળન ઘરમા પ્રવેશ કરે પ્રવેશ કરીને પ્રથમ
 નાહી પછી બાવી કર્મ અર્થાત્ ઘરહોદરાસરની પૂજા કરીને
 કૌતુકમગવ કર્યા છે મનની શુદ્ધિ માટે જેઠીએ એવી
 રાજવરકન્યા દ્રોપદી શુદ્ધ, હોપરહિત, પૂજન યોગ્ય,
 મોટા જિનમંદિરમા જ્યાં યોગ્ય, પ્રધાન વસ્ત્ર પહેરી
 મંજળન ઘરમાથી નીકળે નિકળીને જ્યાં જિનમંદિર છે
 ત્યાં આવે આવીને જિનઘરમા પ્રવેશ કરે કરીને મોર
 પીંછી વડે પ્રમાર્જન કરે બાકી સર્વ વિધિ જેમ સૂર્યાબ
 દેવે પ્રતિમા પૂજા તે પ્રમાણે સત્તર લેદે પૂજા કરે.
 ધૂપ ઉખેલે ધૂપ કરીને હાથો દીથલુ ઉચ્ચો રાખે, જમણો
 જમીનપર સ્થાપન કરે, ત્રણ વાર મસ્તકે પૃથ્વી પર
 નમાવે, પછી ઘોડી નીચે નમીને હાથ જોડી, દશ નખ
 લેગા કરી, મસ્તક પર અજણી કરી એમ કહે-‘નમ-

સ્કાર થાઓ અરિહંત લગવાન પ્રત્યે, ' યાવત્ સિદ્ધિ-
ગતિને પામ્યા છે ત્યાં સુધી. અર્થાત્-સંપૂર્ણ શકસ્તવ
બોલે. વંદન-નમસ્કાર કર્યા પછી દહેરાસરમાંથી બહાર નીકળે.

(મન્ત્રન-ધરમાં દ્રોપદીએ ધર-દહેરાસરની પૂજા કરી
છે. ત્યાર પછી ઉમદા વસ્ત્રો પહેરી બહાર દહેરાસર ગઈ છે.
જેમ લાલમાં પાણી ધણા શ્રાવકો કરે છે.)

(૧૦)

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં આનંદ શ્રાવકે જિન-
પ્રતિમા વાંધાનો પાઠ છે. તે નીચે પ્રમાણે—

“ જો ચલુ મે મંતે કપ્પઈ અજ્જપ્પમિદ્ધં અન્નહત્થિયા
વા અન્નહત્થિય દેવયાણિ વા અન્નહત્થિય પરિગ્ગહિયાઈ
અરિહંતચેદ્ધયાઈ વા વંદિત્તપ વા નમંસિત્તપ । ”

ભાવાર્થ—હે લગવન્ ! મારે આજથી લઈને
અન્યતીર્થી (ચરકાદિ), અન્યતીર્થીના દેવ (હરિહરાદિ)
તથા અન્યતીર્થીએ ગ્રહણ કરેલાં અરિહંતનાં ચૈત્ય
(જિન-પ્રતિમા), તેમને વંદના-નમસ્કાર કરવા ન કદપે.

અન્ય દેવ તથા ગુરુનો નિષેધ થતાં, જૈનધર્મના
દેવ-ગુરુ સ્વયમેવ વંદનીય કરે છે, છતાં કેઈ કુતર્ક કરે
તો તેને પૂછવાનું કે—‘ આણુંદે અન્ય દેવને ચારે નિક્ષેપે
વંદણા ત્યાગી કે માત્ર ભાવનિક્ષેપે ? ’ જો કહેશે કે—
‘ અન્યદેવના ચારે નિક્ષેપાનો નિષેધ કર્યો છે ’ ત્યારે
તો સ્વતઃ સિદ્ધ થયું કે—અરિહંતદેવના ચારે નિક્ષેપા
તેને વંદનીય છે. જો અન્ય દેવના ભાવનિક્ષેપાને જ નિષેધ
ક્યાનું કહેશે, તો તે દેવના બાકીના ત્રણે નિક્ષેપા

અર્થાત્ અન્ય દેવની મૂર્તિ, નામ વિગેરે આણુંદને વંદીય રહેશે, જે કરવાથી મતધારી શ્રાવકને દુષણ લાગે જ. તથા અન્ય દેવ હરિહરાદિ કેઈ આણુંદના વખતમાં શાક્ષાત્ વિઘ્નમાન હતા નહિ. તેમની મૂર્તિઓ હતી. તે બતાવો કે-તેણે કેનો નિવેધ કર્યો? ને કહેશે કે-‘અન્ય દેવની મૂર્તિનો’ તો પછી અરિહંતની મૂર્તિ વતઃ સિદ્ધ થઈ. જેમ કેઈએ રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કર્યો, તેથી તેને દિવસે ખાવાની છૂટ આપોઆપ રહે છે.

આ પાઠમાં “ચૈત્ય” શબ્દનો અર્થ “સાધુ” રી, કેટલાક લોકો ઉત્સૂત્ર-ભાષણ કરે છે. તેમને પૂછવાનું કે-‘સાધુને ‘અન્યતીર્થી’ ગ્રહણ રી રીતે કરે? ને જો નેન સાધુને અન્ય દર્શનીએ ગ્રહણ કર્યો અર્થાત્ શુર રી માન્યો અને વેપ પણ બદલી નાખ્યો, તો પછી ને સાધુ અન્યદર્શની થઈ ગયો. પછી તે જોન સાધુ કેઈ પ્રકારે ન ગણાય. જેમ શુકદેવ સંન્યાસીએ યાવચ્યાપુત્ર પાસે દીક્ષા લીધી, તેથી તે જોન સાધુ કહેવાયા, પણ જોનપરિગ્રહિત સંન્યાસી ન કહેવાયાઃ. જેમ સાધુ પણ અન્યતીર્થી-પરિગ્રહિત ન કહેવાય. માટે ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ સાધુ કરવો, એ સર્વથા વિરુદ્ધ છે.

તર્ક-ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ પ્રતિમા કરે, તો તે પાઠમાં આણુંદે કશું છે કે-‘અન્ય તીર્થોને, અન્ય દેવને તથા અન્ય તીર્થોએ ગ્રહણ કરેલ જિનપ્રતિમાને વાંદુ નહિ, બોલાવું નહિ, ન હઉં નહિ. ઇત્યાદિ પ્રતિમા સાથે બોલવાનું, દાન દેવાનું મ સંભવે?

સમાધાન-સૂત્રનો ગંભીર અર્થ શુરુગમ વગર સમ-

જમાં આવવો મુશ્કેલ છે. સૂત્રની શૈલી એવી છે કે—
જે શબ્દનો જેની જેની સાથે સંલવે તેની તેની સાથે
જોડીને તેનો અર્થ કરવો, નહિ તો અનર્થ થઈ જાય.
તેથી જોલવાનો તથા દાન દેવાનો નિષેધ અન્યદર્શની
ગુરુ આશ્રી જાણવો અને વાંદવાનો નિષેધ પ્રતિમા આશ્રયી
સમજવો. અગર ત્રણે પાઠની અપેક્ષા સાથે લેશો, તો
તમારા કરેલા અર્થ પ્રમાણે આશુંદનું કહેવું મળશે
નહિ : કારણ કે—અન્ય દેવ હરિહરાદિ કોઈ સાક્ષાત્
વિદ્યમાન તે વખતે નહોતા. તેમની મૂર્તિઓ હતી.
તેમની સાથે જોલવાનો તથા દાન દેવાનો અર્થ તમારા
હિસાબે શી રીતે બેસશે ?

(૧૧)

સિદ્ધાર્થ રાજાએ દ્રવ્ય પૂજા કર્યાનું કથન શ્રી કલ્પ-
સૂત્રમાં છે, તે આ પ્રમાણે—

“ તપણં સે સિદ્ધત્યે રાયા સદ્વિપ્ય સાહસ્તિપ્ય સય-
સાહસ્તિપ્ય લંમે પઢિચ્છમાણેય પવં વિહરહ । ”

ભાવાર્થ—હવે તે સિદ્ધાર્થ રાજા જેમાં સો સોનૈયા
લાગે, હજાર સોનૈયા લાગે, લાખ સોનૈયા લાગે એવા
લંલયજ કરતા અને કરાવતા થકા વિચરે.

શંકા—સિદ્ધાર્થ રાજાએ યજ્ઞ કર્યો. પૂજા ક્યાં કરી હતી ?

સમાધાન—સિદ્ધાર્થ રાજા શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વા-
મિના બાર વ્રતધારી શ્રાવક હતા, એમ શ્રી આચારાંગ
સૂત્રમાં કહ્યું છે. તો વિચાર કરો કે—ઘોડા, બકરા, આદિ
પશુવધનો યજ્ઞ તેઓ કદી કરે—કરાવે ? લંલ એટલે યજ્ઞ.

વ્યાકરણના આધારે યન્ શબ્દ દેવ પૂજયामीતિ વચનાત્, દેવપૂજવાગી છે શ્રાવક તો જિનયજ્ઞ-પૂજા કરે પરમ સમ્યક્ત્વધારી શ્રાવક સિદ્ધાર્થ રાજા, શ્રી જિન મહિમા દ્રવ્ય પૂજા કરાવતા થકા બારમે દેવલોકે (કેઇ મતે બોધે દેવલોકે) ગયાનું સૂત્રમા કહ્યું છે, તો હિસક યજ્ઞ કરનાર હોત તો નિશ્ચે કરીને નરકમા જવા ભેદાએ, પરંતુ સિદ્ધાર્થ રાજા તો મોક્ષગામી જીવ હોવાનું શ્રી વીરપગમાત્માએ ફરમાવ્યું છે ચોવીસ તીર્થકરના માતા-પિતા, નિશ્ચે મોક્ષગામી જીવો જ હોય છે

(૧૨)

શ્રી વ્યવહારમૂત્રમાં કહ્યું છે કે-સાધુ શ્રી જિન પ્રતિભાની સન્મુખ આલોચણ લે

(૧૩)

શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમા ચોથે અધ્યયને શ્રી જિનમહિર કરાવનાગ્ને બારમો દેવલોક, અર્થાત્-દાન, શીલ, તપ ને ભાવના આરાધનથી જે ફળ મળે, તે ફળ પ્રાપ્ત થાય-એમ ફરમાવ્યું છે

“કાઽપિ જિનાયધર્મેહિ મહિય સન્વ મેયણી વટ્ટ ।

દાણાદ્ધચક્રેણસદ્દત્તો મચ્છેજ્જઅચ્ચુય જાવ નપરા ॥૧૧ ॥”

ભાવાર્થ-શ્રી જિનમહિરોથી પૃથ્વીતળને મહિત કરીને અને દાનાદિ ચારે (દાન, શીલ, તપ અને ભાવ) કરીને શ્રાવક અચ્યુત-બારમા દેવલોક સુધી જાય તે હિપર નહિ

(૧૪)

વળી તેજ સૂત્રમાં અષ્ટ પ્રકારી પૂજા વિગેરેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે. તેના ણપી પુરૂષોએ ત્યાંથી જોઈ લેવું.

(૧૫)

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં ભરત ચક્રવર્તિએ શ્રી જિનપ્રાસાદ કરાવ્યાનો અધિકાર છે.

“ યુમસયમાડગ્ગાણં, ચડવ્વિસં ચેવજિણધરે કસિ ।

સવ્વે જિણાણ પડિમા, વણેણ પમાણેહિં નિયપહિં ॥૧૥”

અર્થ—એકસો લાઈના સો સ્થંભ તથા ચોવીસ તીર્થંકર મહારાજનાં જિનમંદિર, તેમાં તમામ તીર્થંકરોની પ્રતિમા, તેમના વર્ણ તથા શરીરના પ્રમાણવાળી ભરત-રાજાએ શ્રી અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર સ્થાપન કરી.

(૧૬)

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“અંતેડરે ચેદ્ધયહરંકારિયં, પમાવતિ ણ્હાતાતિ ।

સંજ્ઞં અચ્ચેદ્ધ અન્નયા, દેવી ણચ્ચદ્ધ રાયા વીણં વાયેદ્ધ ॥૧૭”

ભાવાર્થ—પ્રભાવતી રાણીએ અંતઃપુરમાં ચૈત્યધર (જિનભુવન) બનાવ્યું. તે દહેરાસરમાં, રાણી સ્નાન કરીને પ્રાતઃકાલ, મધ્યાહ્નકાલ અને સાયંકાલ એમ ત્રિકાલ પૂજન કરે છે. કોઈ એક સમયે રાણી નૃત્ય કરે છે ને રાજા પોતે વીણા વગાડે છે.

(૧૭)

શ્રી “ શાલીભદ્ર ચરિત્ર ” કે જેને પ્રાયઃ તમામ જોનો માને છે, તેમાં કહ્યું છે કે—

“શાહીબદ્રના ઘરમાં તેમના પિતાએ જિનમંદિર તથા રત્નોની પ્રતિમા કરાવી હતી. તે મંદિર અનેક દ્વારો સહિત દેવચિમાન જેવું બનાવવામાં આવ્યું હતું.”

(9C-9E-20)

શ્રી ભગવતી, શ્રી રાયપસેણી અને શ્રી જ્ઞાતા-
સૂત્રાદિ અનેક સૂત્રોમાં આવકોના વર્ણનમાં “ ક્ષયા કય-
યલિકમ્મા । ” અર્થાત્-“ સ્નાન કરી દેવપૂજા કરે. ”
એવા ઉલ્લેખો છે. શ્રી ભગવતીજીમાં તુંગીયા નગરીના
આવકને અધિકારે કહ્યું છે કે-“ આવક યક્ષ, નાગ,
વિગેરે અન્ય દેવને પૂજે નહિ ” તથા શ્રી સૂચગઠંગિ
સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-‘ નાગમૂતયક્ષાદિ । ’ તેર જાતના
અન્ય દેવની પ્રતિમાને પૂજવાથી મિથ્યાત્વીપણું પ્રાપ્ત
થાય અને બોધિણીજનો નાશ થાય. એથી સિદ્ધ થયું
કે-‘ શ્રી અરિહંતદેવની પ્રતિમા પૂજ્યાથી સમક્તિની
પ્રાપ્તિ થાય અને બોધિણીજની રક્ષા થાય ’ એ કારણે
“ કયયલોકમ્મા । ” પાઠથી આવકોએ શ્રી જિનપ્રતિમાની
પૂજા કરી, એમ અર્થ થયેલ.

કેટલાક “ન્હાયા કયવલીકમ્મા”ના “સ્નાન કરીને પછી પાણીના કોગળા કર્યા” એવો તદ્દન ચારત્રથી વિપરીત અર્થ કરે છે, તે અસત્ય છે. સ્નાન કરતી વખતે શું કોગળા નહિ કર્યા હોય કે ન્હાયા પછી પાછા કોગળા કર્યા? તથા સૂત્રમાં એવી નજીવી વાતોનું ઠેકાણું ઠેકાણું વર્ણન હોય, એ શું સંભવિત છે?

[illegible]

દેવે પૂજનનો વધેલો સામાન બલીપીઠ પર મૂક્યો. હવે આ બલીપીઠનો અર્થ તેઓ શો કરશે ?

ભાવનિશ્ચયે શ્રી તીર્થંકર ખૂદને વંદન-પૂજનનું જે કૃણ છે તેમજ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાને સહિત આશ્રિત પાળવાનું જે કૃણ સૂત્રમાં છે, તેજ કૃણ શ્રી જિનપ્રતિમાના વંદન-પૂજનથી કહ્યું છે. યાવત્-મોક્ષ પર્યંતનું કરમાવ્યું છે.

(૨૧)

શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધના દશમા અધ્યયને કહ્યું છે કે— શ્રી મહાવીરસ્વામી રાજગૃહી નગરીમાં સમોસર્યા ત્યારે શ્રેણિકેરાબા વાંઢવા જવાની સર્વે તૈયારીઓ કરી ચેલ્લાણા રાણી પાસે આવી, જે કહેવા લાગ્યા, તે પાઠ નીચે પ્રમાણે છે

“ ચિલ્લણાદેવી एवं वयासी तं महाफलं देवाणुप्पिये समणं भंगवं महावीरं वंदामो नमंसामो सत्कारकस्मे सम्माणेमो कल्लाणमंगलं देवयंचेइयं पज्जुवासेमो तेणं इह भवेयं परभवेयं हियाप सुहाये खेमाप निस्सेयस्साप जाव अणुगामियत्ताप भविस्सई ॥ ”

ભાવાર્થ-નિશ્ચે કરી, હે ચિલ્લાણાદેવી ! તેનું મહાફલ છે. કેાનું ? તે કહે છે-હે દેવાનુપ્રિય ! શ્રમણુ-ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામિને વંદણા કરવાનું, નમસ્કાર કરવાનું, સત્કાર કરવાનું, સન્માન કરવાનું. કલ્યાણકારી, મંગલકારી દેવ સંબંધી ચૈત્ય (જિનપ્રતિમા) ની પેઠે પર્યુપાસના કરવાથી, આ ભવ તથા પરભવમાં હિતને

વાસ્તે, મુખને વાસ્તે, ક્ષેત્રને વાસ્તે, નિઃશ્ચેયસ્ જ મોક્ષ-
તેને વાસ્તે થાય છે તથા ભવોભવમાં સાથે આવનાર થાય છે.

(૨૨)

તેવે જ પાઠ શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં ચંપાનગરીના
કોણીકે રાખને અધિકારે છે. સાક્ષાત્ ભગવાનને વાંકવા
જવાને વખતે આવા પાઠ ઘણે ઠેકાણે આવે છે.

(૨૩)

શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સૂર્યાભિદેવતા અધિકારે
કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે પાઠ છે—

“ તપ્ત્વં તસ્ત સૂરિયામસ્ત દેવસ્ત પંચવિદ્યાપ પજ્ઞ-
સ્તીપ પજ્ઞતિ ભાવંગયસ્ત સમાનસ્ત રમેયારુચે અમ્ભત્થિપ
ચિત્તિપ પત્થિપ મળોમપ સંકલ્પે સમુપ્પજિત્યા કિં મે
પુચ્ચિ કરણિજ્ઞં કિં પચ્છા કરણિજ્ઞં કિં મે પુચ્ચિસેયં
કિં મે પચ્છાસેયં કિં મે પુચ્ચિ પચ્છામિ દિયાપ સુદાપ
ક્ષેમાપ નિસ્સેસાપ ઘણુગામિત્તાપ ભવિસ્સર તપ્ત્વં તસ્ત-
સૂરિયામસ્ત દેવસ્ત સામાનિય પરિસોવણ્ણમા દેવા સૂરિ-
યામસ્ત દેવસ્ત રમેયારુચ મજ્ઞત્થિયં જાવ સમુપ્પમ્મં
સમભિજ્ઞાણિત્તા જેનેવ સૂરિયામદેવે તેનેવ ઉવાગચ્છર
ઉવાગચ્છિત્તા સૂરિયામં દેવં કરચલપરિગ્ગાદિયં સિરસા-
વત્તં મત્થપ ંજ્ઞાલિ કટ્ટુ જપ્ત્વં વિજપ્ત્વં વદ્ધાર્થેતિ વદ્ધારે
તા પયં વયાસિ પયં સલ્લુ દેવાણુપ્પિયાણં સુરિયામે વિમાણે
સિદ્ધાયયણં અદ્ધસયં જિણપટ્ટિમાણં જિણુસ્સેદ્ધપ્પમાણ-
મેત્તાણં અદ્ધસયં સંશિચિત્તે ચિદ્ધંતિ સમાપણં સુદમાપણં
મળ્ણેવપ ચેરપ સંમેવરમાપ સુગોલવટ્ટસમુગ્ગપ સુવદ્ધુઓ
જિણસ્સકદ્ધામો સણ્ણિચિત્તામો ચિદ્ધંતિ નાડણં દેવાણુ-

પિપ્પાણં અન્નેસિંચ વહુણં વેમાણિયાણં દેવાણચ દેવીણચ
અચ્ચણિજ્જાઓ જાવ વંદણિજ્જાઓ નમંસણિજ્જાઓ પૂયણિ-
જ્જાઓ સમાણણિજ્જાઓ કલ્હાણં મંગલં દેવયં ચેદ્દયં પજ્જુ-
વાસણિજ્જાઓ તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પુવ્વિ કરણિજ્જં
તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પચ્છા કરણિજ્જં તં પયણં દેવાણુ-
પ્પિપ્પાણં પુવ્વિસેયં તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પચ્છાસયં તં
પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પુવ્વિ પચ્છાવિહિયાપ સુદ્ધાપ સ્વેમાપ
ણિસ્સેસાપ અણુગામિયત્તાપ ભવિસ્સંતિ. । ”

ભાવાર્થ—ત્યારે તે સૂર્યાભિ દેવ પાંચ પ્રકારની
પર્યાપ્તિએ પર્યાપ્તિભાવ પામ્યા. તે સૂર્યાભિ દેવના મનને
વિષે આવા પ્રકારનો વિચાર થયો કે—“ મારે પહેલાં શું
કરવું જોઈએ તથા પછી શું કરવું જોઈએ ? વળી મારે
પ્રથમ કલ્યાણકારી શું છે ? ને પછી કલ્યાણકારી શું છે ?
પ્રથમ તથા પાછળથી શ્રેયઃકારી શું છે ? વળી આત્માને
હિત લાણી, સુખ લાણી, ક્ષેમ લાણી, મોક્ષ લાણી એટલે
સર્વથા હુઃખથી મુક્ત થવા લાણી અને પરંપરાએ શુભાનુ-
ગંધી શું છે ? તે વારે સૂર્યાભિ દેવની સામાનિક સલાના
અન્ય દેવતાઓ સૂર્યાભિ દેવતાના ઉપર મુજબના વિચાર-
રોને જાણી, જ્યાં સૂર્યાભિદેવતા છે ત્યાં આવે. આવીને
સૂર્યાભિ દેવ પ્રત્યે કરસંપુટ એકઠા કરી, મસ્તકમાં આવર્ત
કરી અંજલિ જોડીને, સ્વપક્ષનો જય તે જય તથા
પરપક્ષનો જય તે વિજય—એવા જય અને વિજય વડે
વધાવે. વધાવીને તેને એમ કહે કે—‘ હે દેવાનુપ્રિય !
આપના સૂર્યાભિ વિમાનને વિષે સિદ્ધાયતન (જિન-
મંદિર) છે. તે જિનમંદિરને વિષે એકસો આઠ જિન-

પ્રતિમા છે. તે જિનરાજની અવગાહના પ્રમાણે ઉચાઈમાં છે. તથા સુધર્મા સલાને વિષે માણુવક નામે ચૈત્ય-સ્તંભ છે. તે સ્તંભને વિષે વજ્રમય ગોળવટ દાઢડાઓ છે. તેમાં ઘણા જિનેશ્વર ભગવાનનાં દાઢા વિગેરે અસ્થિઓ ફેડી રીતે સ્થાપન કર્યા છે તે જિનપ્રતિમાઓ તથા દાઢાઓ, હે દેવાનુપ્રિય ! આપને તથા બીજા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ વૈમાનિક દેવ-દેવીઓને અર્ચન કરવા યોગ્ય, વંદન કરવા યોગ્ય, નમસ્કાર કરવા યોગ્ય, પૂજન કરવા યોગ્ય અને સન્માન કરવા યોગ્ય છે. વળી કલ્યાણકારી-મંગલકારી છે, માટે આપને પ્રથમ કરવા યોગ્ય એહીજ છે તથા પછી કરવા યોગ્ય પણ એહીજ છે ને વળી એ જ પહેલાં એય છે ને પાછળ એય છે. આપને પહેલાં અને પછી પણ હિત ભણી, સુખ ભણી, શોભ ભણી, મોક્ષ ભણી અને પરંપરાએ શુભાનુભવી થયો.

(૨૪)

તથા તે જ શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સમ્યગ્દષ્ટિ સૂર્યાલ દેવતાએ શ્રી જિનપ્રતિમાને નમસ્કાર કરી, રૂઝ પ્રમુખ ચઢાવી, અષ્ટ માંગલિક આલેખી, અનેક પ્રકારના પૂષાદિકે કરી સ્તુતિમાં શકસ્તવ “તમોત્તુળં અરિહંતાણં ।” કહી સત્તર પ્રકારે પૂજા કરી છે; જેનું વર્ણન વિસ્તારથી હોવાને લીધે અત્રે આપેલ નથી. તેમાં શ્રી મહાવીર ભગવાને તે પૂજનું જે ફળ જતાવ્યું છે, તે આ પ્રમાણે છે—

“દિયાપ સુદાપ ચેમાપ નિસ્સેયસ્સાપ અણુગામિ-
જાપ મયિસ્સદ ।”

અર્થ—શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજ્યાનું ફળ પૂજકને હિતને વાસ્તે, સુખને વાસ્તે, મોક્ષને વાસ્તે તથા જન્માંતરમાં પણ સાથે આવનારું છે.

(૨૫)

શ્રી જીવાભિગમ સૂત્રમાં વિજયપોલીએ તથા ખીલા અનેક સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોએ સત્તર ભેદે પૂજા કરી છે. તેનું ફળ યાવત્ મોક્ષ સુધીનું કહ્યું છે.

(૨૬)

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં તીર્થંકરગોત્ર ખાંધવાનાં વીસ સ્થાનકો કહ્યાં છે. તેમાં “સિદ્ધપદ આરાધવું” એમ ફરમાવ્યું છે. તે અરૂપી સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન-આરાધન તેમની મૂર્તિ સિવાય બની શકે જ નહિ.

(૨૭)

શ્રી. વ્યવહાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“સિદ્ધવેયાવચ્ચેણં મહાનિજ્જરા મહાપજ્જવસાણં ચેવત્તિ ।”

અર્થાત્—સિદ્ધ ભગવાનની વૈયાવચ્ચ કરવાથી મહા-નિર્જરા થાય યાને મોક્ષ મળે.

તર્ક—સિદ્ધ ભગવાનની વૈયાવચ્ચ તો નામસ્મરણથી થઈ શકે, તો પછી મૂર્તિથી શું પ્રયોજન ?

ઉત્તર—નામસ્મરણ કરવું તેને તો શુભુચામ, કીર્તન, ભજન, સ્વાધ્યાય વિગેરે કહે છે, પણ વૈયાવચ્ચ નહિ. જો વૈયાવચ્ચનો અર્થ એવો કરશો, તો શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં બાલકની, વૃદ્ધની, રોગીની અને કુલંગણાદિની

દશ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ સાધુએ કરવી કહી છે, તો શું નામ
યાદ કરવાથી જ વૈયાવચ્ચ થઈ જશે? કે આદ્યાદ-પાણી,
ઐવધિ, અંગમર્દન, શબ્દા, સંધ્યાના વિગેરે કરવાથી
થશે? નામાદિ યાદ કરવાથી વૈયાવચ્ચ નહિ જળાય,
પણ પૂર્વોક્ત પ્રકારે જેવા-આકરી કરવાથી જ જળાશે.
શિદ્ધ ભગવાનની વૈયાવચ્ચ તો તેમનું મંદિર બંધાવી,
તેમાં તેમની મૂર્તિ સ્થાપન કરી, વસ્ત્રાભૂષણ, ગંધ, પુષ્પ,
ધૂપ, દીપે કરી અષ્ટ પ્રકારી, ચત્તર પ્રકારી આદિ પૂજા
કરવી, તેને જ કહી શકાય.

(५८)

શ્રી મહાબાકરજીમાં રુશ્માન છે કે-નિર્જ્વાના
અર્થો ગ્રાધુ "ચેરયદે" અર્થાત્ જિનમનિમાની હીલના,
તેના અવર્જવાદ તથા તેની બીલ પજુ આધ્યાનનાઓનું
ઉપદેશ દારા નિવારણ કરે.

(३५)

શ્રી આચાર્યમહે મૂળ સૂત્રપાઠમાં—

“ धर्मिण्यो दद्यात् कुरुते काङ्क्षयात् । ”

—એમ હતી, માધુ અને શાવક, યુવલોકમાં રહેલી શ્રી અરિદાની પ્રતિમાનો કાઉન્સિલ, જોધિખીજના લાલ વાસ્તે દરે એમ દરખાસ્ત છે.

(20)

“**याथा भगवत् ।**”

સ્થાપનાની સ્તુતિ કરવાથી જીવ મુક્તિપ્રાપ્તિ પામ
છે, એમ શ્રી ઉત્તરાદેયધન સૂત્રમાં લખ્યું છે.

(૩૧-૩૨)

શ્રી અનુયોગદ્વાર તથા શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રમાં ચારે નિક્ષેપા તથા ચાર પ્રકારનાં તથા દસ પ્રકારનાં સત્યોત્તું વર્ણન કરેલું છે. તેમાં સ્થાપના નિક્ષેપ તથા સ્થાપના સત્ય પણ આવી જાય છે. તેનાથી પણ સ્થાપના એટલે મૂર્તિ માનવી સિદ્ધ થઈ જાય છે.

(પાઠ માટે જૂઓ પૃ. ૮૫)

કદાચ હરહિત બુદ્ધિમાન પુરૂષોને માત્ર ઇસારો જ બસ છે. સૂત્રના સૈકડો પાઠોમાંથી માત્ર આટલા જ પાઠો આપવા ઉચિત સમજાયે છીએ. બીજાં પણ કેટલાંક પ્રમાણે પ્રસંગોપાત કહેવાશે. તે ઉપરથી વિદ્વાન વાંચક-વર્ગ યથાર્થ નિર્ણય કરી શકશે. અગર જૈનોમાં મૂર્તિપૂજા પરંપરાથી ન હોત, તો મૂળ સૂત્રોમાં ક્યાંથી આવી ? દુનિઆમાં હરેક નામવાળી વસ્તુ પોતપોતાના અમૂક ગુણે કરીને સંયુક્ત હોય છે, તેમ “મૂર્તિ” નામ ધરાવનારી વસ્તુ પણ કોઈ રીતે નિર્રર્થક નથી. ‘મૂર્તિ’ શબ્દ પણ તેમાં રહેલ વસ્તુનો યથાર્થ બોધ કરાવે છે. તે વસ્તુ સ્થાપના સિવાય બીજી કોઈ પણ સિદ્ધ થતી નથી.

૪૫ પ્રશ્ન૦ દ્રૌપદીએ પૂર્વ ભવમાં ખોટાં કર્મો કર્યા હતાં, તો તેની કરેલ પૂજા કેમ માન્ય કરાય ?

ઉત્તર૦ આગલા જન્મમાં કરેલ કુકર્મોની અપેક્ષા વર્તમાન જન્મમાં ગણશે, તો શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ અનેક ભવોમાં મિથ્યાત્વનો ઉપદેશ કરી, હિંસક યજ્ઞો કરાવ્યા તથા તે પ્રમાણે અનેક તીર્થંકર કેવલીએ

માં ખોટાં કામો કર્યા જ હશે, તો તમારા હિસાબે
 માનવા-પૂજવા લાયક નહિ રહે; તથા તમારા
 ગુરુઓ પણ વંદન કરવા યોગ્ય નહિ રહે,
 કે-તેઓએ પણ પૂર્વ જન્મમાં ઘણાં અયોગ્ય
 કર્યા હશે, નેથી તેના ફલ રૂપે આ સંસારચક્રમાં
 કરવા ઉપરાંત અનેક પ્રકારની કાયકલેશાદિ મહાન
 સહન કરવી પડે છે. જો શુભ કામો કર્યા હોત,
 જમણ મટી જઈ મુજ્જિ જરૂર પામત. પૂર્વ
 વિચાર તો બાજુ પર રહ્યો, પણ આ જન્મ-
 ગૃહસ્થપણમાં આલુવિકા આદિ માટે કેઈ પાપો
 છે, માટે સૌ પહેલાં તમારા ગુરુઓ જ અવંદનીય
 રત્ન કર્મના પ્રભાવથી હવે અનેક વિટંબનાઓ
 પડે છે, તેથી ભવચક્રમાં પૂર્વે કરેલ અનુચિત
 આભવના મહિમામાં લેશમાત્ર શતિ પહોંચતી નથી.

પ્રશ્ન૦ પાંચ પતિ કરનારી દ્રૌપદી શ્રાવિકા કેમ ગણાય ?
 તર૦ તીર્થંકર, વામુકેવ, ચક્રવર્તી, અન્ય રાજા-
 તઓ-અને એક શાહુકારોને હબરો રાણીઓ અને
 હોવા છતાં, શાસ્ત્રકારોએ તેમને સ્વદ્વારાસંતોષી,
 સમ્યગ્રુદિ ધાવકો ગણેલા છે તથા ઘણા તો
 નવે મોઝે ગયા છે તે ન્યાયે દ્રૌપદીએ પૂર્વજૂત
 ના પ્રભાવથી, પંચની સાક્ષીએ, ઈશ્વરહિતપણે
 રૂપે સાથે વિવાહ કર્યો, તેથી તેના સીયલવતને
 ક્યાન પડેલી ચક્રનું નથી : કારણ કે-શાસ્ત્ર-
 તેજીને મદામની કદી છે. દ્રૌપદીનો લખયો
 ના પ્રતાપે એક અપવાદ રૂપ હોઈ, અન્ય સ્ત્રીઓ

તેનું અનુકરણ કરી શકે નહિ.

૪૭ પ્રશ્ન૦ વિવાહ પ્રસંગે દ્રૌપદીએ યોગ્ય વર મળવા સારૂ કામદેવની પૂજા કરી છે, જિનપ્રતિમાની નહિ—એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર૦ એવી વાત કહેનારા તદ્દન મૃષાવાદી છે. વિચારવાનું એ છે કે—મહાન ઋદ્ધિમાન, નિર્મળ સમ્યક્ત્વનો ધણી અને એકાવતારી એવો જે સૂર્યાભ દેવ, તેણે કરેલી શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાના વિધિની લલામણુ દ્રૌપદીની પૂજાના અધિકારમાં કરવામાં આવી છે : તો જેમ સૂર્યાભ દેવ સમ્યગ્દષ્ટી, તેમ દ્રૌપદી પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જ સિદ્ધ થાય છે. તથા સૂર્યાભ દેવે જેમ શ્રી જિનમૂર્તિની સત્તર ભેદે પૂજા કરી, તે પ્રમાણે દ્રૌપદીએ પણ શ્રી જિનપ્રતિમાની જ સત્તર ભેદે પૂજા કરી એમ જાણવું : કારણ કે—સમ્યગ્દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિના સ્વદેવ—પૂજનના વિધિ તથા ભાવનામાં ઘણો તફાવત છે, તેથી લલામણુવાળી ઝંને વ્યક્તિઓ એક જ ધર્મને પાલનારી હોય તો જ લલામણુ થઈ શકે. અન્યથા, એક બીજાની લલામણુ ઘટે જ નહિ. દ્રૌપદીએ કામદેવાદિ જેવા કોઈ મિથ્યાત્વી દેવની પૂજા કરી હોત, તો લલામણુ તેવા મિથ્યાત્વી પુરૂષની પૂજાની આપવી જોઈતી હતી, પરંતુ અહીં તો સૂર્યાભ જેવા દૃઢ સમક્રિતધારી દેવની લલામણુ કરી છે, તો પછી દ્રૌપદીને પણ સમ્યક્ત્વધારી શ્રાવિકા કહેવામાં શો વાંધો છે ?

તથા યોગ્ય વરની પ્રાપ્તિ સારૂ પૂજન કર્યું હોય, તો સ્તુતિ આ પ્રમાણે કરવી જોઈએ કે—“ હે કામદેવ !

મને તમારી સેવાથી જૂઠ્ઠાસૂરત અને ગુણી વર મળશે તો અમૂક કિંમતની મીઠાઈ આદિનો ભોગ ચઢાવીશ ” આમ તો તેણીએ કહ્યું નથી, પણ તેણીએ તો ‘નમુત્યુળ અરિહતાળ મગવતાળ ।’ ” અર્થાત્ “ નમસ્કાર થાઓ શ્રી અરિહત ભગવતોને ” એમ શ્રી અરિહત ભગવાનનું નામ લઈને સ્તુતિ કરી છે, છતાં કામદેવનું ખોટું નામ દેવુ એ શું વ્યાજબી છે ? વળી “ નમુત્યુળ ” માં તેણીએ શી માગણી કરી છે ?-“ તિન્નાળ તાત્યાળ હુદ્દાળ યોદ્ધ્યાળ મુત્તાળ મોયગાળ સન્ધન્નૂળ સન્ધવરિસીળ । ’ ” અર્થાત્-હે ભગવન્ ! તમે તર્યા છો ને મને તારો, તમે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છો ને મને પમાડો, તમે કર્મથી છુટેલા છો ને મને છોડાવો-વિગેરે પ્રાર્થનાથી તો તેણીએ મોક્ષક્ષણની જ યાચના કરી છે તે શું અરિહત સિવાય બીજો કોઈ મિથ્યાત્વી દેવ આપવા સમર્થ છે ? તથા એવા અનુપમ ગુણે મરી બીજો કોઈ દેવ મુક્ત છે, કે જેની એ મુજબ સ્તુતિ કરી શકાય ? છેવટે તેણીએ કહ્યું છે કે-‘ સિદ્ધિગર્હનામધેય દ્વાળ સપત્તાળ । ’ સિદ્ધિગતિ છે નામ જેતું, એવા ધ્યાનકરે આપ પામ્યા છો તે વિચારી શૂંએ કે-શ્રી અરિહતદેવ સિવાય બીજા કયા દેવ સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પામી શક્યા છે ? લાયક પતિ માગવા સળધી પ્રાર્થનાનું સૂત્રમ્મ નામ નિશાન પણ નથી, છતાં પરમ સમ્યક્ષ્ણિ આવિકાના ઉપર ખોટું દાનક ચઢાવવું, એના જેવું ભયાનક પાપ બીજું કયું છે ?

૪૮ પ્રશ્ન “ નમોત્યુળ ’ નો પાક બીજા દેવ પામે ન

કહેવાય, તો પછી અંખડ શ્રમણો પાસકના સાતસો શિષ્યોએ પોતાના ગુરુને તે પાઠ ક્રમ કહ્યો ?

ઉત્તર ૦ “ નમોત્યુણં । ” માં વર્ણવેલા ગુણો અરિહંત સિવાય અન્ય દેવમાં હોઈ શકે જ નહિ, તેથી શાસ્ત્રમાં કયાંય પણ બીજા દેવ પાસે કહ્યાનો ઉલ્લેખ છે જ નહિ. અંખડ સંન્યાસી શ્રાવકના સાતસો શિષ્યોએ કેવી રીતે કર્યું હતું, તેનો પાઠ શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં નીચે મુજબ છે—

“ નમોત્યુણં અરિહંતાણં ભગવંતાણં જાવસંપત્તાણં, નમોત્યુણં સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ જાવ સંપાવિડકામસ્સ, નમોત્યુણં અંવડસ્સ પરિવાયગસ્સ અમ્હ ધમ્માયરિયસ્સ ધમ્મોવપસગસ્સ । ”

અર્થ—(તે સાતસો શિષ્ય જે હાથ જોડીને એમ કહે છે કે—) નમસ્કાર થાઓ—શ્રી અરિહંત ભગવંતોને, યાવત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા છે તેમને. નમસ્કાર થાઓ, શ્રમણભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને યાવત્ મુક્તિ પામવાના કામીને ! નમસ્કાર થાઓ, અંખડ પરિવ્રાજકને, અમારા ધર્માચાર્યોને અને ધર્મોપદેશકને !—

વાંચકવર્ગ સમજી શકશે કે—ઉપરના પ્રથમ જે નમસ્કારમાં તો “ નમોત્યુણં । ” નો પાઠ મોક્ષગતિ સુધી કહ્યો અને પાછલા નમસ્કારમાં તો પોતાના ગુરુને વંદન કર્યું છે. તેને કંઈ અરિહંતભગવાન કહેલ નથી. તેમ તે ઠેકાણે અરિહંતના ગુણોના વર્ણનવાળું શકેસ્તવ (નમોત્યુણં) કહ્યું નથી. માત્ર “ નમોત્યુણં ” (નમસ્કાર થાઓ) તે એક પદના કહેવાથી, શું પુરો શકેસ્તવનો પાઠ આવી

ગયો ? નહિ જ છતાં એમ કહેનાર તો મૃધાવાદ નામનું
યોર પાતિક જ આવરે છે

૪૬ પ્રશ્ન૭ દ્રૌપદીએ તો માત્ર એક જ વાર પૂજા કરી
જાણી-સુ છે તે વગી મિથ્યાદષ્ટિપણામાં, કેમ કે-નિવાણું પુરૂં
થયા વિના સમ્પદ્વિત્ત પ્રાપ્ત કેમ થાય ?

ઉત્તર૦ જે સૂત્રમાં દ્રૌપદીના નિત્યકર્મની નોંધ
આવી હોય, તે જ સૂત્રમાં તેણે નિત્યપ્રતિ પૂજન કર્યાનો
લેખ હોઈ શકે સર્વત્ર કથાથી હોઈ શકે ? શું વારંવાર
એકની એક જ વાત શાસ્ત્રમંત્ર સર્વત્ર લખ્યા કરતાં હશે ?
વિવાહની ધર્માવ અને ધામધૂમમાં સૈકડો રાજપુત્રો પોતાના
આગણે આવેલ હોવા છતાં, પોતાનું નિત્યકર્મ જે પૂજન-
તેને જે ભૂલી નથી અને જેણીએ અત્યંત વિનય પૂર્વક, શુભ
ભાવધુમ્મત બનીને શકસ્તવથી પ્રભુની લક્ષિત કરી છે, તે
અન્ય શાંતિના સમયે જિનપૂજન ન કરવી હોય, એ શું
શક્ય છે ? સૂત્રપાઠથી જ પ્રગટ જણાય છે કે-તેણી
રોજ પૂજન કરનારી છે એ બનવાતોગ છે કે-પશ્ચોત્તર
રાત્રીને ત્યાં પરાધીનપણે સકટમાં રહેલ હોવાથી, દેરાસર
તથા સામગ્રીના અભાવે કદાચ પૂજન ન બની શકી હોય,
તો પણ ત્યાં રહ્યા છતાં તેવા સકટના સમયે છઠ્ઠું, અઠ્ઠમ
આદિ વપસ્યા કરવી ગ્વાધીન હોવાથી, તેણીએ કરી છે

વગી પૂજન કરવાનું તો એક વખત પણ મ્હું છે,
કિંતુ લોજનપાન, સુવુ, બેસવુ એ વગેરેનું તો એક વાર
પણ કહ્યું નથી, તેથી શું તે કૃત્યો નહિ કર્યા હોય ?
તુંગીયા નગરીના આવકોએ સાધુને વદન કરવાનું એક
વાર જ કહ્યું છે, તો શું બીજી વાર વદણા નહિ કરી હોય ?

દ્રૌપદીને પૂત કરતી વખત સમ્યક્ત્વ હતું—એમ આગળના પ્રશ્નોત્તરમાં સાબીત કરી ગયા છીએ. ‘નિયાણું પુરું થયા પહેલાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય’—એ કહેવું સર્વથા પ્રમાણરહિત છે. શ્રી દશાશ્રુત સ્કંધમાં નવ પ્રકારનાં નિયાણાં કહ્યાં છે. તેમાં સાત નિયાણાં તો કામ-લોગનાં છે. તે અગર તીવ્રરસથી બાંધ્યાં હોય, તો સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન હોય અને જો મંદ રસથી બાંધ્યાં હોય તો સુખેથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય. જેમ કૃષ્ણનું વાસુદેવ પદવીનું નિયાણું મંદ રસવાળું હોવાથી, સમ્યક્ત્વને તેઓ પામ્યા હતા. અત્રે જો કહેશે કે—“કૃષ્ણને વાસુદેવની પદવી મળી એટલે નિયાણું પુરું થતાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું, તેમ દ્રૌપદીને પણ પાંચ પતિ મળતાંની સાથે તેનું નિયાણું પુરું થયું.”—તો આ કહેવું પણ વ્યાજબી નથી. નિયાણું સમસ્ત ભવ આશ્રિત હોવાથી, તેના ફક્તે હંદગી પર્યંત લોગવડું પડે છે. નિયાણાવાળી વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાંની સાથે જ અગર નિયાણું પુરું થઈ જતું હોય, તો પછી તે વસ્તુનો તરત જ વિયોગ કે નાશ થવો જોઈએ, પણ તેમ તો બનતું નથી. કૃષ્ણ વાસુદેવે તો હંદગી પર્યંત વાસુદેવની પદવી લોગવી છે તથા દ્રૌપદી પણ પોતાના પાંચ પતિની હયાતિમાં દેવલોકે ગઈ છે. શ્રી દશાશ્રુત સ્કંધમાં નવમું નિયાણું દીક્ષાનું છે, તો દીક્ષા લીધાની સાથે તે જ ઘડીએ નિયાણું પુરું થઈ જવું જોઈએ તથા ત્યારપછી તેજ ભવમાં કેવલજ્ઞાન પામી કોઈને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, પણ શાસ્ત્રકારે તો નિયાણાવાળાને તે જ ભવે મોક્ષ

પામવાનો પણ નિવેધ કર્યો છે

કોઈ તપસ પોતાની તપસ્યાના પ્રભાવે આવતા ભવમા રાજ્યલક્ષ્મી મેળવવાનું નિર્ધાર કરે, તો તે તપસ ભરીને કોઈ રાજાને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મી થોડાં વર્ષે ગાદીએ બેસવાની સાથે જ નિર્ધાર પુર થતા દરિદ્રતા પામશે કે તે રાજ્યને પોતાના આયુધ્ય પર્યંત લોગવશે ?

તાત્પર્ય એ છે કે-મદ રસના નિર્ધારાવાળાને સમ્યક્ત્વ પામવામા બાધ આવતો નથી અને ઉત્કૃષ્ટ રસના નિર્ધારાવાળાને તો શ્રી વીતરાગનો ધર્મ કાને પણ સાંભળવાનો અવસર ન મળે પણ દ્રોપદીએ તો પાછળથી સયમ પણ લીધું છે

દૃઢચુ મહારાજ જેમ સમ્યક્દષ્ટિ આવક હતા, તેમ દ્રોપદી પણ વિવાહ પહેલાં બાવપણથી જ સમ્યક્દષ્ટિ આવિકા હતી, તથા જીવન પર્યંત તેવી દૃઢ સમ્યક્દષ્ટિ રહી હતી શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમા લખ્યું છે કે-

“જ્યારે દ્રોપદીની પાસે નારદ મુનિ આવ્યા, ત્યારે તેમને અસયતિ, અવિગતિ, અપચ્ચક્ષ્ણાણી જાણી માન ન લીધું, ઉભી યર્ષ નમસ્કાર પણ ન કર્યો.”

તથા તેજ સૂત્રમા જણાવ્યું છે કે-“પદ્મોત્તર રાજાના અત પુરમા રહી થકી હમેશા છઠ્ઠ, આયબીલ આદિ તપસ્યા કરતી તથા આત્માની ભાવના ભાવતી.”

એ પ્રમાણે શુદ્ધ આવિકા વગર કોણ કરી શકે ?

શ્રી ભગવતીજીમાં જઘન્યથી એક પણ વ્રત કરનારને શ્રાવક કહ્યો છે તથા તે સૂત્રમાં પરચક્રખાણને ઉત્તરગુણમાં લખેલ છે. શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધમાં “દંસણસાવણ” કહેતાં સમ્યક્ત્વધારી જીવને પણ શ્રાવક ગણ્યો છે તથા શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રની વૃત્તિમાં દ્રૌપદીને પરમ શ્રાવિકા કહી છે. કેાઈ પણ ઠેકાણે એમ નથી કહ્યું કે- ‘વિવાહ પહેલાં તો દ્રૌપદી મિથ્યાદૃષ્ટિ હતી અને ત્યાર પછી તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ થઈ.’ આથી સિદ્ધ થાય છે કે- તેણી બાલપણથી માંડીને ઠેક સુધી દૃઢ શ્રાવિકા તથા ચુસ્ત સમ્યગ્દૃષ્ટિ હતી, તથા નિયાણાથી તેને ધર્મકાર્યમાં કાંઈ બાધા પહોંચી નથી.

શંકા-સ્ત્રીએ કરેલ પૂજા શી રીતે પ્રમાણ કરી શકાય ?

સમાધાન-એ માન્યતા કખૂલ રાખવામાં આવે, તો ચારિત્ર પાળનાર સાધ્વી સ્ત્રીની સમ્યક્ત્વની કરણી પણ માનવા લાયક નહિ ગણાય. સ્ત્રીએ ગ્રહણ કરેલ સંયમ પણ નિરર્થક થશે. અને તેમ માનવા જતાં ચતુર્વિધ સંઘનો એક પાયો જ તૂટી જશે. શાસ્ત્રકારોએ તો અનેક સ્ત્રીઓ ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરીને મોક્ષે ગયાનું લખ્યું છે. મરૂદેવી માતા આ અવસર્પિણીમાં સૌથી પહેલાં સિદ્ધ થયાં છે. શ્રી મદલીનાથ-સ્વામી સ્ત્રીરૂપે તીર્થંકર થયા છે. ચંદનખાલાએ શ્રી મહાવીરપ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ કર્યો છે. ઇત્યાદિ અનેક પ્રશંસનીય કાર્યો આ કાલચક્રમાં સ્ત્રીઓએ કરેલાં છે. તથા પુરુષોને તો પૂજાની સામગ્રી મળવી સુલભ છે, પણ સ્ત્રીઓને દુર્લભ હોવા છતાં દ્રૌપદીએ પૂજા કરી

છે, તેથી તેના શુભ કાર્યની શાસ્ત્રકર્તાએ વિસ્તારથી પ્રશંસા કરી છે તે ઉપરથી પુરુષોએ તો પૂજના કાર્યને અવશ્ય આદરવું જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે

૫૦ પ્રશ્ન૭ દ્રોપદીની પૂજને માટે સૂર્યાલ દેવની ભલામણ કરી, ત્યારે કોઈ આવકની કેમ ન કરી ?

ઉત્તર૦ શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રી દેવર્દિગણિ હમાશ્રમણ મહારાજે શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમા સૂર્યાલ દેવના અધિકારે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે તેની ભલામણ બીજે કેટલાં આપી છે, કારણ કે-એક જ વાતનું વિવેચન સ્થળે સ્થળે સૂત્રમા આપવામા આવે, તો શાસ્ત્ર વધી પડે તે ભયથી શાસ્ત્રકાર મહારાજ એક-બીજા સૂત્રની ભલામણ કરે છે શ્રી મહાવીર પરમાત્મા તથા ગણધર ભગવતોએ તો તમામ જગ્યાએ સંપૂર્ણ વર્ણન કર્યું હતું પણ શાસ્ત્રકર્તા સૂત્રને સંક્ષેપ કરવાના અભિપ્રાયથી અરસપરસ સૂત્રોની ભલામણ કરે છે

બીજા કારણ એ છે કે-કેટલાક લોક શાશ્વતી જિન પ્રતિમાની દેવતા પૂજા કરે એમ તો માને છે, પણ અશાશ્વતી (કૃત્રિમ) મૂર્તિ માનવાનો નિષેધ કરે છે તેઓના અતર્થે જોવા સાડ સૂર્યાલ દેવની ઉપમા આપી છે કે-જેમ શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમા કહ્યા મુજબ દેવતાઓ નિરતર શાશ્વતી મૂર્તિઓ પૂજી, પોતાનું હિત, કલ્યાણ તથા અનુકંમે મોક્ષની સાધના કરે છે, તેવી જ રીતે આવકો તથા આવિકાઓ પણ અહીં રહ્યા શ્રી જિનપ્રતિમાના પૂજનથી તેમની પેઠે આત્માનું કલ્યાણ

સાધી સંસાર-સમુદ્રનો પાર પામી શકે છે.

વળી શાશ્વતી કે અશાશ્વતી બંને પ્રકારની મૂર્તિના પૂજનથી એક સરખું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ જણાવવાનો પણ શાસ્ત્રકારોનો આશય છે.

શાશ્વતી પ્રતિમાનો આદર કર્યા પછી અશાશ્વતી પ્રતિમાનો નિરાદર કરવો, એ મહામૂર્ખતાનું કામ છે. બંને પ્રકારની પ્રતિમા એક સદૃશ સન્માનનીય છે : કેમકે-તેઓ એક જ દેવની છે. જૂદા જૂદા દેવની નથી, કે જેથી એકનું બહુમાન ને બીજીનું અબહુમાન થઈ શકે. એમ કરવું, એ મતિ-અંધતાને સૂચવનારું છે.

એક કારણ એ પણ છે કે-દેવતાઓની શક્તિ અચિન્ત્ય હોવાથી જેટલા લાવથી તેઓ પૂજા કરે, તેટલા લાવવી પ્રાયઃ મનુષ્ય ન કરી શકે, છતાં દ્રૌપદીએ મનુષ્ય અને તેમાં પણ પોતે સ્ત્રી હોવા છતાં મહાન સૂર્યાભ દેવની માફક મોટા આડંબર સહિત જિનપૂજા કરી એમ જણાવવું, તે છે તથા જેમ સૂર્યાભ નિશ્ચે કરી શુદ્ધ સંમ્યગ્દષ્ટિ છે, તેમ દ્રૌપદી પણ પરમ શ્રાવિકા છે, એમ જણાવવાનો પણ આશય છે.

તથા જે વિધિથી શાશ્વતી પ્રતિમાઓ પૂજાય છે, તે જ વિધિથી અશાશ્વતી પ્રતિમાઓ પૂજવાથી પણ પોતપોતાના લાવ પ્રમાણે સમાન ફલ મેળવી શકાય છે, એવું સૂચન છે.

અન્ય કોઈ શ્રાવકની ઉપમા ન આપવાનું કારણ એ પણ જણાય છે કે-આણંદાદિ શ્રાવકના વર્ણનમાં

શાસ્ત્રકારે પૂજાવિધિનું સુર્યાસિના અધિકારની પેઠે સંપૂર્ણ વિવેચન કર્યું નથી, તેથી બીજાની જવાબજુ કેવી રીતે આપી શકાય ? જે અંથજે વિશેષ ખૂલાસો આપ્યો હોય, તે અંથજનું નામ જ આપી શકાય

૫૨ પ્રશ્ન૦ શ્રી ભગવતી સૂત્રમા કહ્યું છે કે-“ જે સાધુ નદીશ્વરદ્વીપ જાય, તે પાછા ભરતદેવમાં આવી આલોચણા કર્યાવિના અર્થાત્ દરિયાવહિ પડિક્રમ્યા વિના કાગ કરે તો જિનાતા વિરાધક બને અને જો આલોચણા લીધા પછી કાગ કરે તો આરાધક થાય ” તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે-“ જ્યાંચારણુ અને વિદ્યાચારણુ મુનિઓ સત્તર દુનર યોજનથી કાષ્ઠક અધિક સીધા આકાશમા ઉડીને પાછા તીર્થની ગતિ કરે ” એ મુજબ મુનિઓનું ત્યાં જવું સાનીત કરનારા થણા પાઠો છે પણ નદીશ્વર દ્વીપની જગા પ્રવા જતા જો આલોચણા આવે છે, તો પછી તે જગાનું શું પ્રયોજન ?

ઉત્તર૦ જે આલોચણા છે, તે પ્રમાદગતિની છે. હિંદુ દ્વારવવાથી તે મુનિઓને પ્રમાદગતિ થાય છે, તેથી તેની આલોચણા છે, પણ ચૈત્યવદનની આલોચણા નથી વળી તીરના વેગની માફક ચારણુ મુનિઓની ગતિનો ઉતાવળો સ્વભાવ હોવાથી, માર્ગમા શાન્ધતા-અશાન્ધતા જિનમંદિરો રહી જાય છે, તેનો મનમા ખેદ ઉપજે ॥ તે પણ પ્રમાદગતિ છે, તેથી તેની આલોચણા આવે છે શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમા કહ્યું છે કે-“ સાધુ ગોચરી લાવી ગુરુની પાસે સમ્યક્ પ્રકારે આલોચે ’ તે આલોચણા ગોચરીની નહિ, પણ તેમા પ્રમાદ કરી આવવા-જવામા ઉપયોગ ન રહેવાથી જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, તેની આલોચણા કહી છે સાધુને આવતા-જતા, પ્રતિ-

કમણ કરતાં કે બીજું હરકોઈ કામ કરતાં આલોચણા તથા ધરિયાવહી પડિક્કમવાની છે, તે પ્રમાદને આશ્રીને છે : નહિ કે-તે તે શુભ કાર્યોને આશ્રીને !

પર પ્રશ્ન૦ જંધાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ શ્રી નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં “ચેદ્યાહં” શબ્દથી જ્ઞાનનું આરાધન કરે છે, પણ પ્રતિમાને વંદન કરે છે એમ નહિ-એ બરાબર છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ઠાણાંગ તથા શ્રી જીવાલિગમ સૂત્રમાં નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં શાશ્વતી પ્રતિમાઓ હોવાનું કથન વિસ્તારપૂર્વક છે. તથા શ્રી જંબૂદ્વીપ પન્નત્તિ સૂત્રમાં માનુષોત્તર પર્વતના તેર કૂટોનો નામો ગણાવી હરેક કૂટ પર તથા દેવતાઓનાં તમામ ભુવનોમાં સિદ્ધાચતન (જિનમંદિર) હોવાના પાઠો છે. તેની વંદણા કરવા લબ્ધિવંત મુનિઓ જાય, એમ પ્રાયઃ સર્વે જૈનો માને છે. છતાં “ચેદ્યાહં” શબ્દનો અર્થ મનઃકલ્પિત-પણે ‘જ્ઞાન’ કરી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા કરવી, એ મહાદોષ-યુક્ત કાર્ય છે. ચૈત્ય શબ્દનો જ્ઞાન અર્થ કોઈ પણ વ્યાકરણને સમ્મત નથી. વળી જ્ઞાન તો અરૂપી વસ્તુ હોવાથી, તેનું ધ્યાન તો ઘર બેઠાં પણ થઈ શકે. એ માટે શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપે જવાનું શું કામ ? તથા જ્ઞાન તો એકવચન છે ને “ચેદ્યાહં” શબ્દ બહુવચન છે. “ચેદ્યાહં” બહુવચન છે, એટલે પણ તેનો અર્થ ‘પ્રતિમાઓ’ સિવાય બીજો થઈ શકતો જ નથી.

પ્રશ્ન૦ દેવતાઓને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં “નો ઘમ્મિઆ” કહ્યા છે. તેમની કરેલી મૂર્તિપૂજા શી રીતે પ્રામાણિક ગણાય ?

ઉત્તર૦ તે ઠેકાણે તો ચારિત્રની અપેક્ષાએ “ નો ધર્મિમા । ” કહ્યા છે જેમ શ્રી ભગવતીજીમા દેવતાઓને ‘ વાલ ’ કહ્યા છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર-એ ત્રણ મોક્ષના માર્ગમાથી દેવતાને સમ્યગ્જ્ઞાન તથા દર્શન હોય છે, પણ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી નો-સયતિ ’ પણ કહ્યા છે શ્રી ઠાણાગ સૂત્રમા સમ્યક્ત્વને સ્વરધર્મ રૂપ કહ્યો છે અને શ્રી જિનપ્રતિમાનું પૂજન એ સમ્યક્ત્વની કરણી છે, તેથી એ હિસાબે સમ્યગ્દ્રષ્ટિ દેવોને ચારિત્રની અપેક્ષાએ ‘ વાલ ’, નો ધર્મિમા ’ કે ‘ નો સયતિ ’ કહેવા છે, કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન કે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ નહિ

શ્રી ભગવતી સૂત્રના પાચમા શ્લોકના ચોથે ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે—

“ દેવાણ મતે સજયાદ વત્તવ્વસિયા ? ગોયમા ! જો રણદે સમદે અસમ્પસાણમેય દેવાણ દેવાણ મતે ! અસજયા ! વત્તવ્વસિયા ? ગોયમા ! જો રણદે સમદે નિદુરવયણમેય દેવાણ । દેવાણ મતે ! સજયા સજયાદ વત્તવ્વસિયા ! ગોયમા ! નો રણદે સમદે અસમ્પૂયમેય દેવાણ । સ્વે કિં સ્સાદત્તપ મતે । દેવાદવત્તવ્વસિયા ? ગોયમા ! દેવાણ નો સજયાદ વત્તવ્વસિયા । ”

આથી સિદ્ધ થાય છે કે—દેવતાને અસયતિ ન કહેવાય ને કેાઇ જેમ બોલે તો મહાનિષ્કુર વચન બોલ્યું ગણાય દેવતાને સયતિ કહીએ તો અભ્યાખ્યાન લાગે અને દેવોને સયતાસયાતિ કહીએ, તો અસહ્યૂત વચન

કહેવાય માટે દેવતાઓને ‘ નો સંયતિ ’ કહેવા એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવનો (ઉપરના પાઠથી) હુકમ છે.

“ નો સંયતિ ” નો અર્થ અધર્મી ગણુશો, તો ઉપર દેવતાઓને અસંયતિ (અધર્મી) કહેવાનો નિષેધ કેમ કર્યો છે ? “ નો ઘમ્મિઆ ” કે નો સંયતિ ” નો અર્થ “ નહિ ધર્મી ” કે “ નહિ સંયતિ ” એવો કરશો, તો આજ્ઞાલંગના દોષ ઉપરાંત ખીન્ન પણ અનેક દોષો આવી પડશે. સૂત્રોમાં ઠેર ઠેર “ નો કષાય, નો ઇન્દ્રિય, નો સન્ના, નો આગમ ” ઇત્યાદિ શબ્દો આવે છે, તેનો અર્થ ‘ અકષાય’, ‘ અનિન્દ્રિય’, ‘ નહિ આગમ ’ ઇત્યાદિ કરશો, તો શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ઉંધા અર્થો થઈ જશે. આવા સ્થળે ‘ નો ’ નો અર્થ સર્વનિષેધ નહિ પણ દેશનિષેધ કરવાનો છે. એ જ ન્યાયે “ નો સંયત ” આદિ પદોનો અર્થ “ અધર્મી ” કે “ અસંયતિ ” આદિ કરવાનો નથી, પણ ઇષત્ ધર્મી, ઇષત્ સંયમી આદિ કરવાનો છે.

વળી શ્રી આચારાંગ, શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધ તથા શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ લોકાંતિક દેવતાઓ અનંતા-કાળથી સ્વયંબુદ્ધ એવા શ્રી તીર્થંકરદેવોને દીક્ષાના કાળનું સ્મરણ કરાવવા પ્રતિજ્ઞા છે કે—‘ હે ભગવન્ ! જગતને હિતકર તીર્થ પ્રવર્તાવો ! ’ આવા વિવેકી દેવતાઓને કોણ બુદ્ધિમાન અધર્મી કહી શકે ?

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં દેવતાઓને મનુષ્ય કરતાં મહા વિવેકી અને બુદ્ધિમાન કહ્યા છે.

“ ધમ્મો મંગલમુક્કિદં, અદ્દિસા-સંજમો-તથો ।

દેવાયિ તં નમસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥૧॥ ”

અર્થ—જેમનું મન ધર્મના વિષયમાં સદા પ્રવર્તમાન છે, તેમને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે (તો મનુષ્ય કરે તેમાં નવાઈ શી ?)

વળી શ્રી ઠાણુંગસૂત્રમાં દેવતાઓ કેવી શુદ્ધ ભાવના ભાવી, પોતાના આત્માને નિંદે છે તથા પોતાના પૂર્વજન્મના ગુરુનું કેટલું બધું સન્માન કરે છે, તે નીચેના પાઠથી સમજાશે

“ અદુણોચન્ને દેવે દેવલોગેસુ દિવ્વેસુ કામમોગેસુ અમુચ્છિપ અગિદ્દે અગદિપ અણજોચન્ને તસ્સ પમેયં મયદ્ અત્થિયં મમ માણુસ્સપ મયે આપરિપરયા ઉવજ્જાપ-રયા ઘેરેરયા ગળીરયા મળહરેરયા જેસિ પમાવેયં મપ્પ રમાપયરુદ્ધા દિવ્વ્યા દેવદ્દી દિવ્વ્યા દેવજુદ્ધ વિવ્વે દેવાણુ માયે લલ્લે પત્તે અમિસમણ્ણાગપ્પ તં ગચ્છામિજં તં મયર્યં યંવામિ જમંસામિ સકારેમિ સમ્માણેમિ કહ્હાણં મંગલં દેવર્યં યેર્યં પજ્જુવાસેમિ ॥ ”

અર્થ—દેવલોકમાં નવો ઉત્પન્ન થયેલો દેવતા દિવ્ય કામલોગમાં મૂર્ચ્છિત થતો નથી કામલોગોને અનિત્ય બાણી અતિ ગૃહ, અતિ આસક્ત થતો નથી તે મનમાં વિચારે છે કે—મારા મનુષ્યભવના ધર્મોપદેષ્ટા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણિ, ગચ્છના સ્વામી, જેહના પ્રભાવથી આ પ્રત્યક્ષ દેવતાની ઋદ્ધિ, દિવ્ય કાંતિ, દિવ્ય દેવપ્રભાવ હું સમ્યગ્ભાવે પામ્યો છું, માટે હું બહુ, તે ઉપકારી ભગવંતને હું વાંહું, નમસ્કાર કરું, સત્કાર

કરું, સન્માન કરું, કલ્યાણકારી-મંગલકારી દેવચૈત્ય એટલે જિનપ્રતિમા, તેની સેવા કરીએ તેમ સેવા કરું. ઇત્યાદિ.

વળી કહ્યું છે કે—

“પ્રયસનં માણુસ્સપ્પ ભવે જાણીહ્વા તવસ્સીહ્વા અદ્ધ-
દુક્કરકારગે તં ગચ્છામિ જં ભગવંતં વંદામિ જમંસામિ
જાવ પજ્જુવાસામિ ॥”

સાવાર્થ—(તથા વળી દેવો એવો વિચાર કરે છે કે—) મનુષ્યલવમાં મોટા મોટા જ્ઞાની મહારાજાઓ છે અને તપસ્વીઓ છે, અતિ ઉત્કૃષ્ટ કરણીના કરનાર છે, સિંહગુફા, સર્પખિલે કાઉસ્સગ્ગ કરનારા છે. હુકર બ્રહ્મચર્યને પાળનારા છે, માટે હું જાઉં, એવા ભગવાનને વાંદુ, નમસ્કાર કરું, યાવત—સેવાભક્તિ કરું.

ફરી પણ તેઓ ખેદ કરે છે કે—

“અહો હો ! દશ દૃષ્ટાંતે દુર્લભ એવો મનુષ્યજન્મ પામી, પૂર્વલવમાં ગુરુમહારાજના યોગે તપસંયમ ગ્રહણ કરી પ્રમાદ છોડ્યો નહિ, તપ સંયમ રૂડી રીતે પાળ્યા નહિ, આજસથી ગુરુ તથા સાધર્મીનો વૈયાવચ્ચ પૂર્ણ રીતે કર્યો નહિ, સિદ્ધાંત પુરું લણ્યો નહિ, ચારિત્રની મર્યાદા લાંબા વખત સુધી ઉત્તમ રીતે પાળી નહિ, હવે એવો સંજોગ ફરી હું ક્યાં પામીશ અને ક્યારે હું હૃદયમાં શુભ ધ્યાનને ધ્યાયીશ ? મોક્ષપદને હું ક્યારે પ્રાપ્ત કરીશ ? જેથી ગર્ભાવાસમાં ફરી આવવું છૂટી જાય.”

ઇત્યાદિ શ્રી ઠાણાંગસૂત્રમાં કહ્યા મુજબ ઘણે પ્રકારે શુભ લાવનામાં લીન થનાર અને શ્રી જિનરાજની

આજ્ઞાનું પાલન કરનાર દેવોને અધર્મી કહેવાને માટે
છબ કેમ જ ઉપડે ?

શ્રી ઉત્તગાદ્યયન મૂવના માતમા અધ્યયને દેવ
ગતિનો લાલ મનુષ્યને કહ્યો છે અને આચાર્યભગવાન
કહે છે કે-અમે પણ તેમજ સદૃઢીએ છીએ

“ ધીરસ્સયસ્ત ધીરત્ત, સમ્યધમ્માણુવત્તિણા ।

ચિચ્ચા અઘમ્મ ઘમ્મિદ્દે, દેવેસુ ઉચચ્ચદ્દ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ આ મનુષ્યભવમા શ્રી વીતરાગપ્રણીત તપ
સયમ માધીને દેવગોકને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા

જે આ દેવોને અધર્મી કહેયો, તો શું જિનરાજના
કહેલા તપ અને સયમની તેઓએ અધર્મી થવા સાફ
સાધના કરી, હાલમા સાધના કરે છે કે ભવિષ્યમા
સાધના કરશે ? જો સર્વ દેવને અસયતિ જ ગણ્યો, તો
તપ-સયમને સાધવાથી તો ઉવટા વીતરાગના ધર્મને
ખોઈ દેવાનું અને મિથ્યાત્વમા પડી જવાનું થશે તથા
તપ-સયમની ક્રિયા જ દુર્ગતિમા લઈ જનારી થશે
હાલમા આ ક્ષેત્રમા મોક્ષ તો છે જ નહિ, ત્યારે મોટા
મોટા ક્રિયાવાદિઓ અને તપ-સયમ આચનારાઓ શુ
દેવગતિમા જઈ ઉવટા મિથ્યાત્વમા પડી જશે ? માટે
સર્વ દેવતાને અધર્મી કહેવા, એ ભયકર મૂર્ખતા ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતાઓએ સાધુ તથા શ્રાવકને ઉપદેશ
આપી, જૈનધર્મમા સ્થિર કરી, દુર્ગતિમા પડતા કેવી રીતે અટ
કાવ્યા છે, તે નીચેના સૂત્રોની વિગતો ઉપરથી સમજાશે -

શ્રી નિરયાવહા સૂત્રમા કહ્યું છે કે-મહા મિથ્યાત્વી

સોમીલ તાપસ રાત્રીએ ધ્યાન લગાવી, નેતર જેવા
કોમળ કાષ્ઠની મુખમુદ્રા બનાવી, મુખમાં ઘાલી, બંને
છેડા કાને ચઢાવી, ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખી બેઠો છે.
ત્યાં એક દેવે આવી કહ્યું કે—“હે સોમીલ ! આ તારી
પ્રવ્રજ્યા (દીક્ષા) દુઃપ્રવ્રજ્યા છે, માટે શ્રી જિનેશ્વર લગવાને
કહેલી સુપ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કર ” પણ સોમીલે તે ઉપર
કાંઈ લક્ષ્ય ન આપ્યું. દેવ એમ પાંચ દિવસ સુધી કહેતો
રહ્યો કે—“હે સોમીલ ! આ તારી દીક્ષા જૂઠી છે.
આ તારું કષ્ટ અજ્ઞાન કષ્ટ છે માટે વારંવાર વિચાર
કર ! ” આવાં હિતનાં વચનો વારંવાર સાંભળી સોમીલે
શુદ્ધ જૈનધર્મને માન્ય કરી, મિથ્યાત્વનું દુષ્કૃત આલોવી,
શુદ્ધ તપ-જપ અને સંયમનું આરાધન કર્યું. અન્તે તે
મહાશુક દેવવિમાનમાં ઉત્પન્ન થયો તથા આગામી
લવે મોક્ષે જશે. તે દેવે લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા
સન્મુખ નાટક પણ કર્યું હતું.

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં ગોશાલકે મતના
ઉપાસક સદાલપુત્રને દેવતાએ શ્રી મહાવીરસ્વામી
પાસે જવાનો ઉપદેશ કરી ધર્મમાં દૃઢ કર્યો, તો વિચારો
કે જો તે દેવ સમ્યગ્દષ્ટિ ન હોત, તો શ્રી મહાવીર
પ્રભુ પાસે શા માટે મોકલત ?

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં ક્રમાવ્યું છે કે—મહા મોહાંધ
તેતલી પુત્ર મંત્રિને પોટિલ નામના દેવે ઘણા ઉપાય
કરી ધર્મબોધ આપ્યો, તેથી તેણે જૈન દીક્ષાનો સ્વીકાર
કર્યો તથા તે જ વેળા તે કેવળજ્ઞાનને પામ્યો.

ધર્મની આવી ઉચ્ચ લાગણી ધરાવનાર દેવોના હૃદય કમલમાં સમ્યક્ત્વ રોમેરોમ વ્યાપેલું હોય, તો જ આમ બની શકે મિથ્યાત્વી દેવોને આવી સંબંધ ધાર્મિક લાગણી હોઈ શકે નહિ.

આટલું જોવા અને જાણવા છતાં પણ, દેવતાની કચ્છીને જો અધર્મ રૂપ માન્યો, તો એક દેવતા તો તીર્થંકર, સાધુ, શાવકને ઉપદ્રવ કરે છે ને બીજો દેવતા ભક્તિપૂર્વક તેનું નિવારણ કરે છે—તો તે બંને દેવને એક સરખું ફળ મળશે કે જૂદું જૂદું? તમારા મત પ્રમાણે તો એક સરખું ફળ મળવું જોઈએ, જો બંને જો બંને એક જ ભાવે ખપવો જોઈએ પણ તેમ કદાપિ બંને નહિ વળી ઉપર બતાવેલ દેવોએ ઘણા જાણીને ધર્મમાં પ્રવર્તાવ્યા છે તેમને તથા કોઈ સિમ્ધ દેવપણે ઉપજી પોતાના પૂર્વના ગુરુને ચારિત્રથી પતિત અવસ્થામાં જોઈ પ્રતિબોધ કરે તે દેવને ધર્મી ગણ્યો કે અધર્મી?

૫૪ પ્રશ્ન૦ દેવતાઓ તો ચોથે ગુણકાણે હોવાથી, તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજને પાંચમા-છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવાળા મનુષ્યો કેમ માન્ય કરે? દેવો તો પોતાનો જીવ આચાર સમજી પૂજા કરે-તેમાં પુન્ય કેમ હોય?

ઉત્તર૦ ચોથે ગુણસ્થાનકે જીવ સમ્યક્ત્વને પામે ત્યારથી એટલે ચોથાથી ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી જીવોની ધર્મશ્રદ્ધા એક સમાન હોય છે શ્રદ્ધામાં જરા પણ ફેર હોતો નથી જો કે—તેમાં નિર્મલતા આદિને અંગે તકાવત હોઈ શકે છે, પણ તે તકાવતની વાત અહીં નથી અહીં

તો વાત એ છે કે—ચોથા ગુણસ્થાનકે અમૂક દેવાદિ વિષે શ્રદ્ધા અને આગળનાં ગુણસ્થાનકોમાં તે તે વિષયમાં શ્રદ્ધાલેહ થતો હોય, એમ છે જ નહિ. તે તે સ્થિતિમાં રહેલા જીવો અન્ય દેવ-ગુરુને ચારે નિક્ષેપે ત્યજનારા હોય, તેથી તેમને શ્રી અરિહં-તદેવ ચારે નિક્ષેપે પૂજનીક રહે, તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકવાળા જીવને વ્રતપચ્ચક્રખાણુ હોતાં નથી અને પાંચમા ગુણસ્થાનકવાળાને હોય છે એ વિગેરે તક્ષાવત છે. બાકી સમકિત તો બન્નેને હોય જ. ભગવાને સમ્યગ્દૃષ્ટિ ઘણા દેવોને મોક્ષગામી અને એકા-વતારી કહ્યા છે. જો તેઓ અધર્મી હોય, તો તેમને મુક્તિની પ્રાપ્તિ આટલી નિકટ કેમ સંભવે ? તપ-સંય-મની આરાધનાથી પૂર્વે બાંધેલું નિકાચિત પુણ્ય લોગવ્યાં વિના છૂટકો નહિ તથા દેવતાના ભવે ચારિત્રનો ઉદય ન હોય, તેથી તે જ ભવે મોક્ષે ન જઈ શકે અને એક આદિ વાર મનુષ્યગતિમાં અવશ્ય આવવું જ પડે, પણ તેથી દેવતાઓ અધર્મી બની જતા નથી.

શ્રી ઉપાશક દશાશ્રુતસ્કંધમાં ગોશાલાના ભક્ત મિથ્યાત્વી દેવે કુંડકોલિકે શ્રાવકને જૈનધર્મથી બ્રહ્મ કરવા ઘણા ઉપાય કર્યા. કુંડકોલિકે તે દેવને ઘણી યુક્તિથી શુદ્ધ ધર્મનો બોધ કર્યો, છતાં તેણે પોતાની હઠ ન છોડી. આથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ તથા મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવોમાં ઘણો ફેર છે, એમ નિશ્ચય થાય છે.

વળી ચોવીસે શ્રી તીર્થંકર મહારાજ ગૃહસ્થાવાસમાં ચોથે ગુણસ્થાનકે હોય છે. તેઓને ધર્મી કહેવા કે

અધર્મી ? શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, માતા-પિતાના સ્વર્ગવાસ પછી પણ કેટલોક કાળ ગૃહસ્થીપણે રહ્યા સર્વે મમતાથી રહિત તથા રાગદ્રેષથી વિરમ્ત થયા હતા, છતાં ગુણસ્થાનકે તો ચોથું જ હતું ભરત ચક્રવર્તી ગૃહસ્થપણામા ચોથે ગુણસ્થાનકે હતા, છતાં એકદમ દેવલી થઈ ગયા માટે જો દેવતાઓને ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે હોવા માત્રથી અધર્મી કહ્યા, તો ઉપરના સર્વે મહાત્માઓ અધર્મી જ ઠરશે

શુદ્ધ ભાવ વડે જ સુક્તિ છે તે ભાવ જ્ઞાન-દર્શનથી પેદા થાય છે અને જ્ઞાન-દર્શનની શુદ્ધિ માટે મૂર્તિપૂજા કરવી કહી છે, એ દારણે દેવતાની જિનપૂજાદિ શુભ કરણી અધર્મપક્ષમા નહિ, કિન્તુ ધર્મપક્ષમા જ ગણાય છે

દેવતાની શુભ કરણીને છત આચારમા ગણીને પણ ઉત્થાપી શકાય તેમ નથી પ્રથમ તો છત આચાર કેને કહેવાય, તે સમજવું જોઈએ છત એટલે " અવશ્ય કરવા યોગ્ય " અવશ્ય કરવા યોગ્ય કાર્યને છતાચાર કહેવાય જેમ કે-આવકનો છત બ્વહાર રાત્રીભોજનનો ત્યાગ, અભક્ષ્ય-અનંતકાયનો ત્યાગ, પ્રતિકેમણાદિ ક્રિયાનું કરવું, એ વિગેરે છે તેથી પુન્ય બધાય કે નહિ ? જો કહેશે કે-‘જરૂર બધાય’ તો પછી દેવતાએ છતાચાર તરીકે કરેલી મૂર્તિપૂજા પણ ધર્મપક્ષમા તથા પુણ્ય બધનું કારણ જ ગણાશે ભગવાને પણ તેમજ દુરમાબ્યુ છે

જે વખતે સૂર્યાસ દેવતા, આભિયોગિક દેવતાઓની

સાથે લગનાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પાસે આવી વંદણા કરવા પૂર્વક સમવસરણુ રચી, લક્ષિત કરવાની ઇચ્છા જાહેર કરે છે, તે વારે શ્રી વીરપ્રભુએ શ્રીમુખે ફરમાવ્યું છે કે—

“ પોરાણમેયં દેવા૦, જીયમેયં દેવા૦, કીયમેયં દેવા૦, કરણિજ્ઞમેયં દેવા૦, આચીન્નમેયં દેવા૦, અબ્ધનુન્નાયમેયં દેવા૦ । ”

ભાવાર્થ—ગિરકાલથી દેવતાઓએ આ કામ કર્યું છે. હે દેવાનુપ્રિય ! તમારો એ આચાર છે, તમારું એ કર્તવ્ય છે, તમારી એ કરણી છે, તમને એ આદરવા યોગ્ય છે. મેં તથા ખીજા તમામ તીર્થંકરોએ અનુજા આપેલી છે. (શ્રી રાયણુપરોણી સૂત્ર.)

સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થંકરદેવ જેની કરણીને આ પ્રમાણે વખાણે છે અને કરવા અનુમતિ આપે છે, તેને નિરર્થક કે પાપની કરણી કહેવા કેાણુ સમર્થ છે ?

લગવાનનાં પાંચે કલ્યાણકેાએ દેવતાઓ ભારે મહોત્સવ કરે છે, એમ શ્રી જંબૂદ્વીપ પ્રજાસિ સૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં અસ્થિઓને કેવા ઉત્તમ ભાવથી અનેક અસુરકુમાર દેવ-દેવીઓ તથા ચમર અસુરેન્દ્ર વિગેરે પૂજે છે, તેનું વર્ણન તથા ફલ શ્રી ગૌતમ-સ્વામિના પૂછવાથી શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રી ભગવતી આદિ સૂત્રોમાં નીચે મુજબ ફરમાવ્યું છે.

“ ચમરસ્સ અસુરિન્દસ્સ અસુરકુમારન્નો અન્નેસિં ચ

પદ્મણં અમુરકુમારાણાં દેવાણાં દેવીણયં અચ્ચણિજ્ઞાઓ,
ચંદણિજ્ઞાઓ, નમંસણિજ્ઞાઓ, પૂયણિજ્ઞાઓ, સક્કારણિજ્ઞા-
ઓ, સમાણિજ્ઞાઓ, કહ્ણાણં મંગલં દેયયંચેદયં પજ્જુવાસણિ-
જ્ઞાઓ મવંતિ । ”

ભાવાર્થ—તે દાદા (અસ્થિઓ) ચમર અમુરેંદ, અમુરકુમાર દેવતાઓ તથા દેવીઓને અર્ચવા યોગ્ય, વંદન કરવા યોગ્ય, નમવા યોગ્ય, પૂજવા યોગ્ય, સત્કાર કરવા યોગ્ય, સન્માન કરવા યોગ્ય, કત્યાણુકારી મંગલ-કારી દેવ સંબંધી ચૈત્ય જે જિનપ્રતિમા તેની માફક સેવા કરવા યોગ્ય છે.

શ્રી જંબૂદ્વીપ પન્નતિમાં પણ દાદાને અધિકારે કહ્યું છે કે—“ કેદ જિણમત્તીપ । ” અર્થાત્—કેટલાક દેવો જિનભક્તિ બાળી તથા કેટલાક ધર્મ બાળી પ્રભુની દાદા-અસ્થિઓને લે.

આવી ભક્તિ કરનાર દેવોને શી રીતે અધર્મી કહેવાય ? શ્રી ઉત્તરાધ્યયનજીમાં ભક્તિનું ફલ યાવત્ મોક્ષ તથા શ્રી રાયપસેણીના આધારે જિનપૂજનું પણ તેટલું જ ફલ સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓ દ્વરભાવે છે. તેને નિરર્થક કેમ ગણાય ?

તેમ છતાં બે જીતાચારથી પુન્ય કે પાપ કાંઈ ન થવાનું કહેશે, તો શાસ્ત્રમાં “ જીવ સમય સમયમાં સાત આઠ કર્મ બાંધે ”—એ કેમ મળતું આવશે ? કદાચ કહેશે કે—પાપબંધ થાય, તો તે કહેવું વદન ગૂઢું છે : કારણ કે—ભગવાને તો એ કરણીનું મોક્ષફળ બતાવ્યું

છે. વળી પૂજા વખતે દેવતાઓ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવમાં વર્તે, તો તેવા શુભભાવનું ફલ ઉલટું અશુભ મળે, એ શું ઘટિત છે ? કદી નહિ. ભક્તિ કરતાં મનુષ્યોને તો પુણ્ય થાય અને દેવતાઓને કર્મબંધન થાય, એ કેવલ મનના ચથેચ્છ પ્રલાપ સિવાય બીજું કંઈ નથી.

તર્ક-દેવતાઓ તો એકજવાર આખી જીંદગીમાં મૂર્તિપૂજા કરે છે, પછી નહિ તથા સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાગ્દષ્ટિ બંને વર્ગના દેવો તેમ કરતા હોવાથી તેને જીતાચાર જ કહેવાય. પણ શુભ-કરણી કહેવાય નહિ.

સમાધાન-શ્રી રાયપસોણી સૂત્રમાં સૂર્યાભિ જ્યારે પૂછ્યું કે-“મારે પહેલાં તથા પછી હિતકારી અને કરવા યોગ્ય શું છે ?” ત્યારે તેના સામાનિક દેવોએ કહ્યું કે-“તમારે પૂર્વે તથા પછી શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા હિતકારી અને કરવા યોગ્ય છે.” આથી સમ્યગ્દષ્ટિ સૂર્યાભાદિ દેવોએ શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાને નિત્ય કરણી તથા હિતકારી સમજી નિરંતર કરી છે, એમ સમજવું જોઈએ.

કોઈ પણ મિથ્યાદષ્ટિ દેવે શ્રી જિનપૂજા કરી હોય, એવો ક્યાંય પણ સૂત્રમાં દાખલો નથી, તેથી એ કરણી સમસ્ત દેવોની નહિ પણ ફક્ત સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોની જ છે. શ્રી રાયપસોણી સૂત્રમાં પણ એમ જ લખ્યું છે-

“અન્નેસિં વહૂણં વેમાણિયાણં દેવાણ ચ દેવીણ ચ અચ્ચણિજ્જાઓ.”

અર્થ-બીજા પણ ઘણા દેવો તથા દેવીઓને પૂજવા લાયક છે.

ઇત્યાદિ પાઠથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે-કૃત સમ્યક્-દૃષ્ટિ દેવો જ પૂરે છે જો તમામ દેવોની એ કરણી હોય, તો “ સર્વેસિંધેમાણિયાણ દેવાણય ॥ ” એમ સર્વ દેવોને ઉદ્દેશીને પાઠ હોવો જોઇએ.

આ રીતે જે દેવોની લક્ષિતની ખૂદ ઈ તીર્થંકર મહારાજ પ્રશસા કરે છે, જેઓ નિરતર શુભ ભાવનામાં મગ્ન રહે છે, ગુરુઓના દર્શન કરવા તથા પ્રશ્નોત્તર પૂછવા વિનયસહિત આવે છે, એક ચિત્તે ભગવાનની તથા ગુરુઓની દેશના સાલજે છે, મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવોના કરેલ ઉપદ્રવોને દૂર કરે છે, ધર્મજ્ઞ યયેલા છવોને ઉપદેશ આપી સ્થિર કરે છે અને વિવિધ પ્રકારે શાસનોપાતિના કાર્યો કરે છે તે તમામ કાર્યોને ધર્મપક્ષમાં ગણુશે અને માત્ર મૂર્તિપૂજા કર્યાથી તેઓને અધર્મી કરાવવા પ્રયત્ન કરશે, તો તે કાર્ય તો મહા નીચતાભર્યું ગણુશે કારણ કે-પૂર્વોક્ત તમામ કાર્યોમાં જો દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ, ભજન, સ્મરણ, વેદાવધ્ય આદિ કરી ધર્મના મહિમાને વધારે છે, તો શુ સિદ્ધા ચતનમાં જઈ જિનપ્રતિમાની સામે તેથી વિપરીત કરતા હશે ? અર્થાત્-ભગવાનની નિંદા કરતા હશે ? અથવા એવા બીજા કયા અધમ કૃત્યો કરતા હશે, કે જેથી તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજાને નિરર્થક અને અશુભ પક્ષમાં ગણવાનું મન થઈ શકે ? શ સમુજ્ઞ તો તેઓ શુભ ભાવયુક્ત ‘નમોયુગ્મ’ નો પાઠ કહી સ્તુતિ કરે છે નાટક, ગીતગાન, આદિ કરી પરમોત્કૃષ્ટ ગતિના બધને બાધે છે.

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં ‘દેવાણં આસાયણાવ’ એ પાઠ કહી દેવતાની આશાતનાનો ‘મિચ્છામીદુક્ષઢં’ દેવામાં આવે છે તે રીતે મિચ્છામિ દુક્ષઢં દેઢ ફેર આ પ્રમાણે અવર્ણવાદ બોલવા, એ ન્યાય ક્યાંનો ગણાય ? શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રના પાંચમા ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે-સમ્ય-ગ્ધૃષ્ટિ દેવોની આશાતના કે નિંદા કરવાથી જીવ ચીકણા કર્મ બાંધે છે અને દુર્લભબોધિ એટલે જિન-ધર્મની પ્રાપ્તિ તેને જન્માંતરમાં દોહિલી થાય છે.

“પંચહિ ઠાણેહિં જીવા દુલ્લભચોહિયન્તાપ કમ્મં પક-રેતિ તં જહા-અરિહંતાણમવન્નં વદમાણે (૧) અરિહંત-પણત્તસ્સ ધમ્મસ્સ અવણ્ણં વદમાણે (૨) આયરિય ઉવ-જ્ઞાયાણં અવણ્ણં વદમાણે (૩) ચાઉવણ્ણસંઘસ્સ અવ-ણ્ણં વદમાણે (૪) વિવિક્કત વંમચેરાણં દેવાણં અવન્નં વદમાણે (૫) ॥”

ભાવાર્થ-પાંચ સ્થાનકે જીવ દુર્લભબોધિપણાનું કર્મ બાંધે અને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ દોહિલી કરે છે તે પાંચ સ્થાનકના નામ કહે છે-(૧) અરિહંત ભગવાનના અવ-ર્ણવાદ-નિંદા કરવાથી, (૨) અરિહંત ભગવાને પ્રરૂપેલ ધર્મના અવર્ણવાદ બોલવાથી, (૩) આચાર્ય ઉપાધ્યાયના અવર્ણવાદ બોલવાથી, (૪) ચતુર્વિધ સંઘનો અવર્ણવાદ બોલવાથી, તથા (૫) પાછલા ભવમાં પરિપૂર્ણ તપ તથા પ્રદ્યયર્ય શુદ્ધપણે પાળવાથી, દેવતાપણું પામ્યા એવા સમ્યગ્ધૃષ્ટિ દેવોની નિંદા અવર્ણવાદ બોલવાથી જીવ દુર્લભબોધિપણાને ઉપાર્જન કરે. શ્રદ્ધા પૂર્વક જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ ફરી મુશ્કેલ થઈ જાય.

તથા તે જ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-તેમના ગુણગ્રામ કરવાથી જીવ સુલભબોધિ અર્થાત્ જિનભાષિત ધર્મને સુખે કરી પામવાવાળો થાય

આ રીતે સમ્યક્દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિ દેવ વચ્ચે રાત અને દિવસનું અવર છે તેને ચથાર્થ રીતે સમજી સમ્યક્દષ્ટિ અને ઉપકારી દેવોને વિપરીત કે સામાન્ય કોટિમાં મૂકવાના પાપથી બચી જવું જોઈએ

પપ્પ મન્ન૦ કહેવાય છે કે શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના અમૂક પાના નષ્ટ થવાથી કેટલાક આચાર્યોએ મળી ફરીથી તે તૈયાર કર્યા છે, તો પત્રી તેને માનવામા શકા કેમ ન રહે ?

ઉત્તર૦તો પછી બાકીના સૂત્રો માનવામા પણ શકા રાખવી જોઈએ, કેમકે તે પણ આચાર્યોનાં જ બનાવેલાં છે, પણ આવો તર્ક શ્રી જિનપૂજા નહિ માનવાની મનોવૃત્તિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલો છે

શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં સ્થળે સ્થળે મૂર્તિપૂજાની પુષ્ટિ કરેલ હોવાથી, શ્રી નંદીશ્વરકૃપમાં આ સૂત્રની નોંધ હોવા છતાં તેનો અનાદર કરવા માટે આ વાતને આગળ ધરવામા આવે છે પરંતુ શ્રી મહાનિશીથ ઉપરાંત બીજા અનેક સૂત્રોમાં શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના પાઠો આવે છે, તેનું શું ? શ્રી દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમજી મહારાજે લાખો ગ્રંથો પુસ્તકો૩૬ કર્યા તેમાના શ્રી નંદીસૂત્રમા સર્વ સૂત્રોની નોંધ આપી ॥ એ જ નોંધમાંનું આ શ્રી મહાનિશીથ છે શ્રી તીર્થંકર ગણધર મહારાજની પરંપરાથી આવતી આવેલી પ્રણા-

લિધા મુજબ આ આચાર્યોએ તે સૂત્રનો પાછળનો ભાગ
 લેખ થઈ જવાથી પોતાને જેટલું મળી આવ્યું તેટલું
 શ્રી જિનાજ્ઞા મુજબ લખી દીધું. તેઓ આત્માધીર્ભવ-
 ભીરૂ ગીતાર્થ લેવાથી, પોતાની મનઃકલ્પનાથી એક
 અક્ષરની પણ નવીન રચના કરી નથી. તેઓશ્રી લખે
 છે કે—“ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના અમુક પાનાનો
 નાશ થઈ જવાથી તે વિષે ગુરુપરંપરાથી જિનાજ્ઞાનુસાર
 જેટલો અધિકાર મલ્યો તેટલો અત્રે સ્થાપન કરેલો છે.
 અમારી બુદ્ધિથી કંઈ પણ નવીન લેખ દાખલ કર્યા
 નથી. આથી સાળીત થાય છે કે જે અધિકાર ચાલ્યો
 જવાથી તેઓ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા, તે અધિકારને
 સર્વથા છોડી દીધો. જો તેઓ પક્ષપાતી હોત તો ચદ્વા
 તદ્વા ખરાખોટાં ગપ્પાં મારીને પુરૂં કેમ ન કરત ? પણ
 શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા મહાત્માઓ એવું ઉત્સૂત્ર ભાષણ
 કદી ન કરે. પ્રાયઃ તમામ સૂત્રો ગણધરદેવોએ રચ્યાં
 હતાં તેટલા શ્લોકોની સંખ્યા પ્રમાણ આજ રહ્યા નથી.
 આચાર્યોને જેટલા જેટલા શ્લોકો યાદ હતા તેટલા તો
 લખી લઈ બાકીના છોડી દીધાં છે, તો પછી જ્યારે શ્રી
 મહાનિશીથમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય છે તેવી શંકા
 બાકીના અંગસૂત્રોમાં પણ થવી જોઈએ. અહીં એટલું
 સમજવું અગત્યનું છે કે સમુદ્ર જેવા અગીયાર અંગ
 એક લોટામાં સમાઈ જાય તેવા રહી ગયા છે પણ
 પાણી તો એ જ સ્યાદાદમય દ્વાદશાંગી રૂપ સમુદ્રનું જ
 છે તેમાં જરા પણ ફેરફાર નથી. શ્રી મહાનિશીથ
 સૂત્ર પણ બાકીના સૂત્રોની માફક અક્ષરશઃ સત્ય છે

સમુદ્ર સમાન ગણીર જીવિના ધણી પરોપકાર રત મહાન્ આચાર્યોને શ્રી જિનપ્રતિમાના દેશથી મૃવાવાદી ગણી ઠલકે લગાડવું, એ મહા અનુચિત છે એક અક્ષર પણ સૂત્ર વિઝ્ઠ પ્રરૂપવાથી અનંત સંસારી થવાય, તો શુ આ આચાર્યોને પરભવનો ઠર મુદ્દત નહોતો ? વળી શ્રી મહાનિરીયને લખાયાને આજ લગભગ ચૌદસો વર્ષ થઈ ગયા અને તેમા શકા કરનારાઓને તો આજ સો બસો વરસ થયા છે ત્યારે વચલા હજાર બારસો વરસ મુખી કોઈ એવા કુતર્કો કરનાર પેદા કેમ ન થયા ? એ દરમ્યાન સેંકડો આચાર્યો અને સાધુઓ થઈ ગયા, તેઓએ નિ શકપણે એ સૂત્ર માન્ય કરી મસ્તકે ચઢાંધું ॥ માટે તેની પ્રમાણિતામા સદેહ ઉત્પન્ન કરનારા જ અપ્રમાણિક સિદ્ધ થાય છે

પદ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને વદન-નમસ્કાર કરવા રૂપ ભાવ પૂજથી લાભ છે તો પછી પુષ્પ-ફળાદિ ચક્રાવવાથી શો ફાયદો ?

ઉત્તર૦ સાધુ લોકોની પૂજા પણ ભાવથી જ કરવી જોઈએ સેંકડો કેસ ગાડી, ઘોડા, રેલ પ્રમુખ પર ચઢીને વદન કરવા જવામા શો ફાયદો છે ? મન થકી ઘેર બેઠા જ ભાવના ભાવી લેવી જોઈએ તથા આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, લેખજ, બાબેઠ, પાટ વિગેરેથી દ્રવ્ય પૂજા શા સારૂ કરવી જોઈએ ? તેમા તો પ્રત્યક્ષ હિસા દેખાય છે સાધુ આહાર કરે, ઠંઠે ભાય, પેશાબ કરે, વરસાદની ઓસમમા વરસતા વરસાદમા મળમૂત્રને મરકવે, એમ કરતા અસખ્યાતા છવે યાવત્ પથેન્દ્રિય

સુધીની હિંસા થાય, કદાપિ સાધુને અશુભ સંબંધી રોગ પેદા થતાં તેઓ દુઃખ પામે, પેટમાં બેઘન્દ્રિયાદિ જીવો ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે, એ સઘળું પાપ આહાર દેનારને કેમ નહિ લાગે ? વળી વસ્ત્ર મેલું થાય, જૂ તથા લીખ વિગેરે પડી જાય, માટે એવી સાવધ દ્રવ્યપૂજા છોડીને નિરવધ વંદન લાવથકી કેમ નથી કરવામાં આવતું ?

જો કહેશે કે—‘સાધુને દાન દીધાથી તો એકાંત નિર્જરા બતાવી છે’—તો પછી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજામાં કર્મબંધ થાય, એમ કયા સૂત્રમાં કહ્યું છે ?

વળી પૂજામાં વપરાતાં પુષ્પ વિગેરેના જીવ તો માત્ર એકેન્દ્રિય અવ્યક્ત ચૈતન્યવાળા છે. તેમાં તો તમે દોષ બતાવો છો અને સાધુને ઉષ્ણ અને મિષ્ટ ભોજન વહોરાવતાં, ઉઠ—બેસ કરતાં, સામે જતાં, પહોંચાડતાં વિગેરે ક્રિયામાં ઉપર કહ્યા મુજબ અનેક ત્રસ જીવોની હિંસા થઈ જાય છે, છતાં તેમાં તમે નિર્જરા બતાવો છો, એ ક્યાંનો ન્યાય ગણાય ? એકેન્દ્રિયની હિંસા કરતાં બેઘન્દ્રિયને મારવામાં વિશેષ પાપ છે, એમ અનુક્રમે પંચેન્દ્રિયને મારવામાં અનંતગુણું પાપ છે, તો વિચાર કરો કે—સાધુને દ્રવ્ય દાન દેતાં વધારે પાપ કે શ્રી તીર્થંકરની દ્રવ્યપૂજામાં વધારે પાપ ? જેમ સાધુને દાન દેવાનો હુકમ અનેક સૂત્રોમાં છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરની દ્રવ્યપૂજાનો હુકમ પણ અનેક સૂત્રોમાં છે. જે વાતનો નિષેધ નહિ તેનો હુકમ જ સમજવો. જેવી રીતે ગૃહસ્થપણે રહ્યા થકાં મુનિને દાન દેવાનું

ને બીજાનો અનાદર કરવો, તે સ્પષ્ટ પક્ષપાત સિવાય બીજું કંઈ નથી. કારણ કે-સમ્યક્ત્વની કરણીમા સુપાત્રદાન અને જિનપૂજ, એ બન્ને કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. વળી એ પણ વિચારવા જેવું છે કે-‘ઈચ્છા રહિતને દાન આપવું ઉત્તમ છે કે ઇચ્છાવાનને દાન આપવું શ્રેષ્ઠ છે ? સકર્મીને દાન આપવું યોગ્ય છે કે અકર્મી એટલે કર્મ રહિતને દાન આપવું વિશેષ યોગ્ય છે ?’ વિચાર કરતા સહેજે માલુમ પડશે કે-ઇચ્છાવાન સકર્મી સાધુની દ્રવ્ય પૂજા કરતા પણ ઇચ્છારહિત અને કર્મમલથી સર્વથા દૂર એવા શ્રી વીતરાગદેવની દ્રવ્યપૂજા કરવી, કૃણ-નેવેદ્યાદિ વડે યથાયોગ્ય ભક્તિ કરવી, એ વિશેષ ફલદાયક છે એ કારણે, શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણુમા દ્રવ્યપૂજાને ‘દયા’ શબ્દથી પણ સંબોધી છે તથા શ્રી આવશ્યકસૂત્રમા પુષ્પાદિથી પૂજા કરતા સસારનો હાથ થાય, એમ કહ્યું છે.

પા૭પ્રશ્ન૦ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણુમાં આઠ નામ દયાના આખ્યા છે, તેમા પૂજા પણ દયામા કહી છે, પરંતુ તે ભાવપૂજા કેમ ન સમજવી ?

ઉત્તર૦ અહીં ભાવપૂજા શું વસ્તુ છે, તે સમજવા જેવું છે. જે વખત દ્રવ્યપૂજા કરવામા આવે છે, તે વખતે દ્રવ્યપૂજા કરતા કરતા મનમા જે શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું જ નામ ભાવપૂજા છે. દ્રવ્ય વિના કોઈ ઠાળે ભાવ હોઈ શકે જ નહિ. જેમ રસોઈ કરી હોય તો જ તે આહાર રૂપ દ્રવ્યથી સાધુને દાન દેવાની ભાવના ભાવી શકાય છે અને તેને જ ભાવ કહેવાય છે. ખાલી ભાવના કોઈ પદાર્થ જ નથી. બાર ભાવના જે છે, તે

પણ અમુક અમુક દ્રવ્ય પર છે. શ્રી જિનેશ્વરના ગુણની પ્રશંસા કરવી તે સ્તુતિ કહેવાય, પરંતુ પૂજા નહિ : અને દ્રવ્યપૂજા કરનારની અનુમોદના કે પ્રશંસા કરવી, તે ભાવપૂજા કહેવાય.

અગર કોઈ શ્રી રસોઈની સામગ્રી તૈયાર કર્યા સિવાય સાધુને દૂરથી આવતા બેઈ જાણું વાચી મેડીના ગોખે ચઢી મનમાં ભાવના ભાવે કે—“ સાધુને આહારપાણી વહોરાવ્યાથી જીવ મુક્તિએ જાય.”—તો આ ભાવના સાચી કે ખોટી ? સાર્યક કે નિર્યક ? દ્રવ્ય-પદાર્થ વિનાની હોવાથી આ ભાવના ફોકટ છે. જ્યાં ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર—એ ત્રણેનો જોગ મળે, ત્યાં જ અનુપમ લાભ થવાનો સંભવ છે. વિત્ત અને પાત્ર વિનાનું કેવળ ચિત્ત શાસ્ત્રકારોએ વખાણ્યું નથી : કારણ કે—મોટે ભાગે તે દંભ રૂપ બની જાય છે.

શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં “લોગસ્સ”ના પાઠમાં જે “કિત્તિય વંદિય મહિયા” આવેછે, તેમાં “કિત્તિય”નો અર્થ ઈર્તિ અથવા સ્તુતિ કરી અને “વંદિય”નો અર્થ વંદણા કરી;—એ જે શબ્દો ભાવપૂજા વાચી છે, પરંતુ “મહિયા” શબ્દનો અર્થ “મહિતા: પુણ્યાદિભિ:” અર્થાત્—પુણ્યાદિકે પૂજા કરી, એટલે એ વચ્ચન દ્રવ્યપૂજા આશ્રી છે : છતાં કેટલાક ભાવપૂજાનો ખોટો અર્થ કરી ભ્રમમાં પાડે છે, તે અસત્ય છે. કોઈ પણ ટીકાકાર અથવા ટપ્પાકારે એકલો ભાવપૂજાનો અર્થ કર્યો નથી,

૫૮ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિને સ્નાન જ કરાવવું છે, તો પછી કાયા પાણી કગ્તા અચિત્ત ગુલાબજ્વાલિ વડે કરાવવું શું ખોટું ? ફૂલને બદલે કામળના ફૂલો તથા એવાયથી, સર્વોગ વિગેરે અચિત્ત વસ્તુઓ વાપરવી શી ખોટી ?

ઉત્તર૦ લલિત આત્માઓને સન્માર્ગથી ખસેડી દેવાનો આ એક કુટિલ તર્ક છે આ ભક્તિનો કુતર્ક કરનાર આત્માઓએ પોતાને ઘેર આ તર્ક શીખવનાર પોતાના ગુરુઓ ગોચરી માટે આવે ત્યારે કાગળ તથા કપડાની અચિત્ત રોટલીઓ વહેંચાવવી, ગરમ પાણીને બદલે અચિત્ત ગુલાબજળ કે કેવડાજલ વિગેરે આપવું, પોતે પણ ઉપવાસ કરે ત્યારે કેવડાજલ કે ગુલાબજળ પીવું તથા એકાસણું કરે ત્યારે કાગલની રોટલીઓ ખાવી કારણ કે-પાણી ગરમ કરવાથી હિંસા થયે તથા રસોઈ કરતી વખત તો પટકાયજીવનો નાશ થઈ જવાનો આ તમામ વૃથા તર્ક છે પૂજનની જે ઉચિત રીતિ છે અને પરપરાથી ચાલી આવે છે, તેને ફેરવી નાખવાથી ભયકર અનર્થ સિવાય બીજું પરિણામ આવે નહિ કાગલના ફૂલ કે ગુલાબજળથી પૂજ કે દાન હેતા આશ્ચર્યગર્ભ મહાન દોષ તો લાગે જ છે, પરંતુ તે સિવાય બીજા પણ અનેક દોષોની પરપરા જન્મે છે ભક્તિના બદલે કેવળ અલક્ષિત અને આશ્ચર્યના જ ચાલે છે જેઓ મોજરોખ કે સાસારિક કાર્યપ્રસંગોએ ફૂલના હારો, ગજરાઓ વિગેરે બનાવરાવી પાસે રાખે છે અને રખાવે છે તથા તેમા સેંકડો ફૂલોની હિંસા થઈ બચ તેના પાપનો જરા પણ ખ્યાલ ધરાવતા નથી, તેઓ પૂજમા વપરાતાં

કૂલો, કે જે પ્રભુના અંગ ઉપર નિર્ભય સ્થાને ચઢે છે, તેમાં મોટું પાપ લાગી જવાના ભયને આગળ ધરે છે, માટે તેઓની ચતુરાઈ આડે માર્ગે ચઢી ગયેલી છે, એમ સમજવું જોઈએ. એવું કુશિક્ષણ આપનાર ગુરુને સામે લેવા જતાં, તે ગુરુઓના દીક્ષા તથા મરણના મહોત્સવમાં, સેંકડો કેસ વાંદવા જતાં અને વ્યાખ્યાનસભા ભરતાં,—એ વિગેરે કૃત્યોમાં એકેન્દ્રિય ઉપરાંત વિકલેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની પ્રત્યક્ષ હિંસા થાય છે. તે નહિ જોતાં પૂજામાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસાને આગળ કરવી, તે શ્રી જિનપૂજા રૂપી મહાન ધર્મથી સ્વયં બ્રહ્મ થવા સાથે અન્યને બ્રહ્મ કરવા માટે છે. પ્રાયઃ એવું કેઈ પણ ધર્મકાર્ય નથી, કે જેમાં હિંસાનો લેશ માત્ર પણ ન હોય. એટલા ખાતર જો ધર્મકાર્ય ત્યાજ્ય હોય, તો જગતમાં એક પણ કાર્યને ઉપાદેય ગણી શકાશે જ નહિ.

પદ પ્રશ્ન૦ પ્રતિમાને જિનરાજ તુલ્ય માનવી અને તેને દાગીના—અલંકાર—આભૂષણાદિ ચઢાવવા, પુષ્પ, ધૂપ, સ્નાન, વિલેપનાદિ કરવું, એ શું વ્યાજબી છે? ત્યાગીને ભોગી બનાવવા જેવી એ ક્રિયા નથી?

ઉત્તર૦ ત્યાગી અને ભોગીના લેહની જેને ખખર હોય, તેનાથી આ પ્રશ્ન થઈ થકે જ નહિ. અર્હત શબ્દનો વ્યાકરણના આધારે નીચે મુજબ અર્થ છે—

“અરિહંતિ વંદણનમંસજાદ્, અરિહંતિ પૂઅસક્કારં ।

સિદ્ધિગમણં ચ અરહ્તા, અરહંતા તેણ વુચ્ચંતિ ॥૧॥”

અર્થ—જે વંદન—નમસ્કારાદિ (ભાવપૂર્ણ)ને યોગ્ય છે તેઓ (મંદાદિક દેવોએ પ્રેરેલ આદ્ય પાતિદાર્ગ ૨૩૧)

પૂજા અને સત્કારને યોગ્ય છે અને જેઓ સિદ્ધિગતિને પામવાને યોગ્ય છે, તેને અરહત કહેવાય છે આ રીતે અરહત નામ જ દ્રવ્યપૂજાને સૂચવે છે જેમના રાગ-દ્વેષ જડમૂળથી ઢળકી ગયા છે, તેઓ બીજાની કરેલ પૂજાથી લોગી કે રાગી કેવી રીતે બનવાના હતા ? રાગ પેદા થવાનું કારણ જે મોહ-મમતા, તે તો સર્વથા નાશ પામી ગયેલ છે, તો પછી તેઓ કેવી રીતે દેવાય ? જો પૂજાથી લોગી બની જશે, તો શુ નિંદાથી નિંદનીય બનશે ? નહિ જ પૂજા કે નિંદાથી તેમનો મહિમા વધતો કે ઘટતો નથી પૂજા તથા નિંદાની સાથે તેમને કાઈ સબધ નથી પૂજક અગત્ય નિહક પુરુષને જ તે તે ક્રિયા શુભાશુભ રૂપ દેનારી છે ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયા પછી આઠ પ્રાતિહાર્ય થવાનું શ્રી સમ-નાયાગ સૂત્રમા વિગતવાર વર્ણન છે—

- (૧) અઘ્રોઽકૃત્સ ભગવાનને છાયા કરે છે
- (૨) પચરગી જલસ્યલભા પેદા થએલ ફૂલો જાનુમમાણુ દેવતાઓ વરનાવે છે
- (૩) દેવદંડુશી આકાશમા વાગે છે
- (૪) ચામરો બને બાળુ દોળાય છે
- (૫) રત્નજડિત મુવર્ણસિંહાસન પ્રભુને બેસવા માટે હરદમ સાથે રહે છે
- (૬) ભગવાનની પાછળ રત્નમય તેજના અગાર રૂપ ભામડલ રહે છે
- (૭) દિવ્ય ધ્વનિ રૂપ પ્રાતિહાર્ય વડે મનોહર વીણાના સ્વરો થાય છે

(૮) એક પર બીજું એમ ત્રણ ત્રણ છત્રો પ્રભુના શિર પર રહે છે.

વળી લાખજો અને કરોડો દેવો જ્ય જ્ય શબ્દથી સ્તુતિ કરતા થકા સાથે રહે છે. દેવો સમોસરણ બનાવે છે, જેમાં—ચાંદીનો ગઢ અને સોનાના કાંગરા, સોનાનો ગઢ અને રત્નના કાંગરા, રત્નનો ગઢ અને મણિમય કાંગરા હોય છે અને વીશ હજાર પગથીયાં એકેક તરફ હોય છે; લગવાન રત્નમય સિંહાસન ઉપર બેસી, ઇશાન કોણમાં મુખ રાખી દેશના દે છે. બાકીની ત્રણ દિશાઓમાં દેવતાઓ લગવાનની ત્રણ મૂર્તિઓ સ્થાપન કરે છે. તે તે દિશાઓમાંથી આવનારા મનુષ્યો અને તીર્થચો તેને સાક્ષાત્ પ્રભુ જાણી નમસ્કાર કરે છે. પ્રભુ એક પોતાનું મુખ તથા ત્રણ મૂર્તિનાં મુખ એવં ચાર મુખે અતિશય વડે દેશના આપે છે. ચાલતી વખત લગવાન સુવર્ણ કમલ પર પગ દઈ ગ્રામાનુગ્રામ સમોસરે છે. સુગંધી પવન, સુગંધી જલનો છંટકાવ અને પુણ્યવાન પુરુષોને લાયક એવા અનેક દિવ્ય પદાર્થો પ્રગટ થાય છે. આટલા પદાર્થોનું સેવન કરનાર તીર્થકરોનું ત્યાગીપણું ગયું નહિ, કર્મ લાગ્યાં નહિ, લોગી બન્યા નહિ; અને મુક્ત પરમેશ્વરની મૂર્તિ સન્મુખ પૂજકની કરેલી દ્રવ્યપૂજથી તેમને લોગી બનવાનો આરોપ કે આક્ષેપ કરવો, તે નરી અજ્ઞાનતા સિવાય બીજું શું છે? લોગીપણું કંઈ બાહ્ય પદાર્થથી થતું નથી. તે તો આંતરિક મોહના પરિણામને આધીન છે. તેવા મોહને તો પ્રભુએ પ્રથમથી જ દેશવટો આપી દીધો છે. અલિપ્ત લગવાનને જેમ પૂજથી રાગ નથી,

તેમ નિદાથી દ્વેષ પણ નથી જે જેવી રીતે કરે, તે તેવી રીતનું ફલ પોતાના આત્માને જ પ્રાપ્ત કરાવે ॥ જેમ સૂર્યે લણી કોઈ શુકે અથવા સોનામહોર ફેંકે, તો તે ક્ષેપક તરફ પાછી આવે છે સૂર્યને તેથી કાંઈ લાગતું નથી ઇત્યાદિ દૃષ્ટ્યતે પરમાત્માની પૂજા કે નિદાથી પણ, પૂજક કે નિંદકને જ લાભ-હાનિ છે

શ્રી તીર્થંકરદેવો જન્મથી માડી યાવત્ નિર્વાણ પર્યંત પૂજનીય અને વહનીય છે કારણ કે-નિંદનીય વસ્તુના આરે નિક્ષેપા જેમ નિંદનીય હોય છે, તેમ પૂજનીય વસ્તુના આરે નિક્ષેપા પૂજનીય હોય છે દ્રવ્ય નિક્ષેપથી પ્રથમ જન્માવસ્થાનું આરોપણ કરી, જેમ ઇદ્રાદિ દેવોએ સ્નાન કરાવ્યું, તેમ પ્રભુને જલથી સ્નાન કરાવી એવી લાવના ધારણ કરવાની છે કે-“હે પ્રભુ ! જેમ જલ પ્રક્ષાલનથી આ બાહ્ય તાપનો નાશ થાય છે, તેમ લાવ રૂપ શુચિજલથી મારા આત્મા સાથે રહેલ કર્મમલ નાશ પામે !” તથા યૌવનાવસ્થા કે રાજ્યાવસ્થાનું આરોપણ કરી, વસ્ત્ર-આભૂષણાદિ પહેરાવવામા આવે છે, તે વારે ચિંત વર્તુ કે-“અહો પ્રભુ ! આપને ધન્ય છે કે આ પ્રમાણે વસ્ત્રાભૂષણ, રાજ્યપાટ છોડી, સયમ ગ્રહણ કરી, અનેક ભવ્ય છવોને આપે તાર્યા હું પણ મારી અત્પ કદિ અને પરિગ્રહને છોડી એવો ક્યારે થકશિ ?” એ રીતિએ કેસર, ચદન, નેવેલાદિ ચઢાવી સર્વે ઠેકાણે જૂઠી જૂઠી લાવના લાવવામા આવે છે ને કેવની અવસ્થાનું આરોપણ કરી નમસ્કાર-સ્તુતિ આદિ કરવામા આવે છે

શ્રી વીતરાગદેવ ગૃહસ્થાવાસમા વસ્ત્રાભૂષણના બોગી

હતા, હતાં તે અવસ્થામાં પણ મન ધરી તો ત્યાગી જ હતા : પરન્તુ તીર્થંકર પદવીનું નિદાચિત પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને આવેલા, હોવાથી, પ્રાતિદાર્યાદિ બાહ્ય ઋદ્ધિ પણ આવીને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને અલિપ્તપણે લોગવવી પડે છે. પરન્તુ તે વળતે પણ તેઓ રાગ-દેવરહિત શુદ્ધ લાવમાં વર્તતા હોવાથી, નવાં કર્મ બાંધતા નથી : કારણ કે-કપાય-રહિત શુભ યોગથી કર્મબાંધ થાય નહિ, રાગ-દેવની ચોકડી લગે તો જ કર્મબાંધ થાય. વીતરાગ પ્રભુનું ખાલું, પીલું, ગેસલું, ઉઠલું વગેરે સઘળું મોહ-મમત્વરહિત હોવાથી બાંધના નહિ પણ નિર્જરાના હેતુ છે, જ્યારે અજ્ઞાની છવો તે તે કાર્યોમાં મોહિત થઈ જવાથી કર્મ બાંધે છે.

પ્રભુ તો વીતરાગ છે, નિરાગી છે, તો પછી તેમની વચ્ચાલંકાર વડે પૂજા કરતાં તેમના નિરાગીપણામાં લેશ-માત્ર પણ ખામી શી રીતે આવવાની ? લગવાનની ત્રણ અવસ્થામાં પ્રથમ પિંડસ્થ અવસ્થાના ત્રણ લેદ છે.

- (૧) જન્માવસ્થા—નવરાવલું, પ્રક્ષાલન કરવું, અંગ લૂંછવું વિગેરે કરતી વખત જન્માવસ્થા લાવવાની છે.
- (૨) રાજ્યાવસ્થા—કેસર, ચંદન, કૂલમાલા, ઘરેણાં, અંગ-રચના, વિગેરે કરતી વેળા રાજ્યાવસ્થા લાવવાની છે.
- (૩) શ્રમણાવસ્થા—લગવાનનું કેશરહિત મસ્તક, કાપો-ત્સર્ગાસન વિગેરે જોઈ શ્રમણાવસ્થા લાવવાની છે.

બીજી પદસ્થ અવસ્થા. પદ કહેતાં શ્રી તીર્થંકર પદ. અહીં કેવલજ્ઞાનથી માંડી મોક્ષ ગયા સુધીની કેવલી અવસ્થા લાવવાની છે આ અવસ્થામાં પણ આદ્ય ગાનિર્માણ

સહિત હોય છે અને સ્તનગતિત સિંહાસન પર બેસે છે સોનાનો નિસ્તર સ્પર્શ કરતા છતાં, તેમનો વીતરાગ ભાવ જતો રહેતો નથી અને જો જતો રહેતો હોત તો ગણુધર મહારાજ તથા ઇન્દ્રાદિ દેવો શા માટે વીતરાગ ઠહીને સ્તુતિ કરત? વીતરાગપણનો ભાવ, એ કાંઈ બાહ્ય પદાર્થ નથી કિન્તુ અંતર વસ્તુ છે

ત્રીજી રૂપાતીત અવસ્થા-તે રૂપ વગરની સિદ્ધપણની અવસ્થા છે આ અવસ્થા પ્રભુને પર્યકાસને, કાઉસગ્ગ ધ્યાને, શાંત મુદ્રાએ બેઠેલા જોઈને ભાવવાની છે આવી અવસ્થામા પ્રભુને જોઈને, એ અવસ્થાની ભાવના ભાવતા આત્મામા અપૂર્વ શાંતિ પેદા થાય

જેઓ પ્રાતિહાર્યાદિ પૂજને ન માને, તેઓએ તો માત્ર નિર્વાણ અવસ્થાને જ માનવી જોઈએ પણ તેમ તો તો જ બની શકે કે-ભગવાનની એકાંત નિર્વાણ અવસ્થા જ પૂજનીય હોય અને બાકીની અવસ્થાઓ અપૂજનીય હોય પ્રભુની સર્વ અવસ્થાઓ પૂજનીય છે, તેથી તેમને પૂજવાની રીત પણ ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારે શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવી છે

વળી એક વાત એ પણ સમજવાની છે કે-જે સાધુને લોકો વાદે છે, પૂજે છે, તે સાધુઓ ત્યાગી છે કે ભોગી? જો ત્યાગી છે, તો પછી આહાર, પાણી આદિને કેમ લોખવે છે? વદન-નમસ્કાર શા વાસ્તે લે છે? વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરે લેવાથી તેના ભોગી, અભિલાષી કે વૃથાવત સિદ્ધ થાય છે? જો નહિ, તો જેમ સાધુ-

મહાત્માઓ નિરાગીપણે પૂર્વોક્ત વસ્તુને ઉપયોગમાં લઈને સંયમસાધના કરે છે, છતાં ભોગી બની જતા નથી, તેમાં લેપાર્ધ જતા નથી, માત્ર સેવકપુરુષો યથોચિત લક્ષિત કરીને સ્વઆત્મકલ્યાણ સાધે છે, તેમ શ્રી વીતરાગદેવની પૂજા માટે પણ સમજી લેવું.

૬૦ પ્રશ્ન૦ ભગવાન તો સાધુ છે. તેમને કાયા પાણી વડે સ્નાન કરાવવામાં ધર્મ કેમ મંભવે ?

ઉત્તર૦ ઉપર જણાવી ગયા તેમ ભગવાન તો જન્મથી માંડી પૂજનિક હોવાથી જન્મવાસ્થાને આરોપી સ્નાન તથા યૌવનાવસ્થાને આરોપી વસ્ત્રાલંકાર પહેરાવવામાં આવે છે. જેમ શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકસંઘને માલુમ પડે કે—‘અમૂક પુરુષ યા સ્ત્રી દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર છે’—તો તેને એક બે માસ સુધી ઘરે ઘરે જમાડવામાં આવે છે : સ્નાન કરાવી, વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવી, વરઘોડે ચઢાવી ફેરવવામાં આવે છે : તે કાંઈ સગપણ—સંબંધને અંગે કરવામાં આવતું નથી, માત્ર લક્ષિત નિમિત્તે જ કરવામાં આવે છે, છતાં પણ તે જ જ્યારે સાધુ થઈ જાય છે ત્યારે તેમાંનું કાંઈ કરી શકાતું નથી. અર્થાત્—ભાવનિક્ષેપા આશ્રી કાર્યો અને દ્રવ્યનિક્ષેપા આશ્રી કાર્યો જૂદાં જૂદાં હોય છે. ભગવાનને સ્નાનાલંકારાદિ દ્રવ્ય નિક્ષેપની લક્ષિતને આશ્રી છે, કિન્તુ ભાવનિક્ષેપને આશ્રી નહિ. મૂર્તિની લક્ષિત આરે નિક્ષેપને આશ્રીને કરવાની હોય છે.

વળી શ્રી તીર્થંકર મહારાજાઓએ તો ચાર ઘનઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી નાખ્યો છે. કર્મબંધનનું મળ જે મોઠું—તેને

ગાળીને ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યો છે નવા કર્મનો. બધા પ્રભુને વીતરાગ હોવાથી ન પડે, એમ શ્રી ભગવતી તથા શ્રી પંજવણા આદિ સૂત્રોમા ફરમાવ્યું છે ન્યારે સાધુને તો ચાર કષાય, ॥ લેશ્યા અને આઠે કર્મ ખપાવવાનું બાકી છે તેથી સામાન્ય સાધુ અને ભગવાનની પૂજનો કંપ એક સરખો કેમ હોય ? ભગવાન સોનાના મિહાસન પર બેસે છે, પણ સામાન્ય સાધુ બે સોનાનો સ્પર્શ કરે તો પણ દોષ લાગે કારણ કે—સાધુને મોઢ પેઢા ધવાનું તે કારણ છે પ્રભુને પચીસ ક્રિયામાંથી એક ઇશિયાપધિકી (રસ્તે ચાલવાની) ક્રિયા માત્ર લાગે છે અને તે પણ પ્રથમ સમય લાગે, બીજા સમયે લોગવે અને ત્રીજા સમયમા ક્ષય કરે ! માટે કયા કેસરીસિંહ ને કયા હરણ ? કયા રાજા ચક્રવર્તી ને કયા એક બિશુક ? તેમ શ્રી વીતરાગદેવ તથા છન્દસ્થ સાધુ વચ્ચે મહાન અંતર છે, એટલે બનેની પૂજનો બંધાર પણ એક સરખો કયાથી હોઈ શકે ?

તથા મૂર્તિ એ ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ કરાવવા માટેનું એક આનંદન છે, તેથી કાયા પાણીના સ્નાનનો દોષ તેને કેવી રીતે લાગે ? સાક્ષાત્ પ્રભુની પૂજનો અને તેમની મૂર્તિપૂજનો કંપ ન્યારો જ રહેવાનો છે જેમકે—સાક્ષાત્ પ્રભુને કદી રથમા બેસાડીને ભક્તિ કરવામા નથી આવતી, ન્યારે પ્રભુની મૂર્તિને ભક્તિ માટે રથમા સૌ કેઈ બેસાડે છે ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારે ભાવ અરિહતની અને સ્થાપના અરિહતની ભક્તિ કરવાની રીતિમા ફરક પડે છે

૬૧ પ્રશ્ન૦ ભગવાન તો આધાકર્મી કે અધ્યાહુત આહાર વહોરતા નહિ, તો પછી તેમની મૂર્તિ પાસે બનાવેલો, વેચાતો લાવેલો કે સામો લાવેલો આહાર કેમ મૂકાય ?

ઉત્તર૦ આધાકર્મી આદિ આહાર ન લેવા સંબંધી વિચાર તો દીક્ષા ગ્રહણ પછીનો છે અને નૈવેદ્યાદિ દ્રવ્ય-પૂજા તો તે પહેલાંની અવસ્થાનો વિષય છે, એ જૂલાસો ઉપર થઈ ગયો છે. જેમ સાધુ થનાર પુરુષને ઘરે ઘરે જમાડવામાં આવે છે, પણ સાધુ થયા પછી નહિ. અર્થાત્ નૈવેદ્યાદિ પૂજા દ્રવ્યનિદેષા આશ્રી છે, લાવનિદેષા આશ્રી નહિ. જેમ ઈદ્ર મહારાજ તથા અન્ય દેવો ભગવાનના જન્મમહોત્સવ વેળા અનેક ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પ્રભુનું અર્ચન કરે છે તથા પાછલથી પણ દેવતાઓ વારંવાર આવી ભક્તિ કરે છે, તેમ પ્રભુની છાત્રાવસ્થાને આશ્રી ઉપર્યુક્ત ભક્તિનું વિધાન છે, તેથી તેમાં દોષારોપણ કરવું અર્થ છે.

૬૨ પ્રશ્ન૦ નાનકડી મૂર્તિની આગળ નૈવેદ્યના ઢગલે ઢગલા કરવામાં આવે છે, તે શું અયુક્ત નથી ? મૂર્તિને શું ખાવાની જરૂર પડે છે ?

ઉત્તર૦ આ પ્રશ્ન સર્વથા અઘટિત છે. નૈવેદ્ય કાંઈ મૂર્તિને ખાવા સારૂ નથી ધરાવાતું, કિન્તુ પૂજક પુરુષ પોતાની ભક્તિ માટે તે ધરે છે. પૂજ્યને તેમાં કાંઈ પ્રયોજન નથી. મૂર્તિ ખાતી નથી તેથી જ તેની સન્મુખ એ લાવના લાવવાની છે કે—“હિ પ્રભુ ! આપ નિવેદી તથા સદા અનાહારી છો. આપની પાસે હું આ આહાર મૂકું છું તે એવા લાવથી કે—હું આ આહાર અને નૈવેદ્યનો

(૫૬) મોક્ષને પ્રાપ્ત કરૂં તથા વળી હું દેવાધિદેવ !
આ આહાર અનેક પાપારભ કરીને તૈયાર કર્યો છે ને
તે આહાર હું ખાઈશ તો તેથી વળી તેના આમ્વાદ
નથી મારામા રાગ-દ્વેષની પરિણતી બળગત થશે જેટલો
આહાર હું આપને ચઢાવીશ, તેટલો આહાર મળી
રાગ-દ્વેષની પરિણતી કમ થશે, ભક્તિનો લાભ મળશે
અને પરપરાએ મુક્તિફલનો સ્વાદ આપવાનું સૌભાગ્ય
પણ પ્રાપ્ત થશે

૬૩ પ્રશ્ન૦ ભગવાન અપરિચ્છી ૩ તેમને પેસાગ્રાદિ
ધન ચઢાવી પરિચ્છી બનાવવાની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર૦ આ કુતર્ક પણ ઉપર્યુક્ત પ્રકારનો જ છે,
છતાં તેના ઉપર ફરી વિચાર કરીએ પ્રથમ પરિચ્છ
કેને કહેવાય ? ખાન, પાન, વસ્ત્ર, અવકાર, ધન, ધાન્ય
વિગેરે આઠ ફરસી પુદ્ગલ છે, નજરે લેઈ શકાય છે,
એક બીજાના આખ્યા આપી શકાય છે, પણ અહાર
પાપસ્થાનકતા પુદ્ગલ ચૌફરમી છે, જેને કેવલી ભગવાન
સિવાય કોઈ લેઈ શકે નહિ અને તેથી પાપના પુદ્ગલો
એક બીજાના આખ્યા આપી શકાય નહિ પરિચ્છ, એ
પાપમુ પાપસ્થાનક છે મોહ, મમત્વ, તૃષ્ણા વિગેરે
તેના પ્રકાર છે પરમાત્માનો મોહ-મમતા રૂપ પરિચ્છ
તો સર્વથા બગીને રાખ થઈ ગયો છે તથા બીજાનો
આખ્યો હવે આપી શકાતો નથી, તો પછી અપરિચ્છી
અને નિર્મોહી ભગવાન બીજાના કયાં સપરિચ્છી કે
સમોહી કેવી રીતે થઈ શકવાના ?

વળી શ્રી જિનપ્રતિમાની સન્મુખ દ્રવ્ય ચઢાવતા

પૂજકની ભાવના કેવી હોય છે, તે પણ સમજવા યોગ્ય છે. દ્રવ્ય ચઢાવતી વખતે પૂજક ચિંતવે કે—“હે પ્રભુ ! હું જે ધન પેદા કરું છું, તેમાં અનેક પ્રકારના કર્મબંધ થાય છે. તથા વળી તે ધનને સાંસારિક કાર્યમાં ખરચવાથી ઉલટી વિશેષ પાપવૃદ્ધિ થાય છે : તો મારા આ ધનમાંથી મારા ભાવ પ્રમાણે જેટલું ધન પ્રભુભક્તિની અંદર ખરચું તો તેથી પાપબંધન રોકાઈ જાય તથા પુણ્યનો બંધ પડે. વળી આ ધન અંતે મારું નથી. મારાથી તેનો સ્વભાવ લિપ્ત છે. હું તો ચેતન છું. તે જડ છે. વાસ્તે તે પરથી જેટલો મૂર્છામોહ ઉતરે તેટલો મારે ઉતારવા યોગ્ય છે.” આ રીતે પોતાનો પરિગ્રહ અને પોતાની મોહમમતા ઘટાડવા સાફ પ્રભુભક્તિ આદિ ધાર્મિક કાર્યોમાં દ્રવ્ય ખરચાય છે. જેટલા અંશે સુકૃતમાં દ્રવ્ય વાપરવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે અંશે તૃણા ઓછી થાય છે અને જેટલા અંશે ધનસંચય કરવાની ઇચ્છા કરી, તેટલા અંશે પરિગ્રહ અને લોભસંજ્ઞાની વૃદ્ધિ થાય છે.

મુનિજનો પણ સંયમનિર્વાહાર્યે વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક વિગેરે રૂપી પદાર્થો ગ્રહણ કરે છે. કાયા એ પુષ્કલ છે, તેને પણ તેઓએ ધારણ કરી છે. આહાર, પાન આદિ પણ તેઓ કરે છે. શિષ્યસમુદાય પણ તેઓને હોય છે. આ સર્વે રૂપી પુષ્કલો જ છે. તે બધાને જો પરિગ્રહ ગણીશો, તો સાધુઓનું પાંચમું વ્રત સર્વથા નષ્ટ થયું જ સમજવું પડશે અને કોઈ પણ સાધુનો મોક્ષ થઈ શકશે જ નહિ. પરંતુ આજ સધી અનંતા મનિઓ મોથે ગગ

હોવા છતાં પણ તેઓ તેમાં લુબ્ધ અને મમતાવાળા નહિ હોવાથી અપરિગ્રહી જ કહેવાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગ પણ અપરિગ્રહી જ છે

મરૂટેવી માતા હાથીની અસ્વારીએ બેઠા યાત્રા, કરોડોના ધરેણા પહેરેલા છતાં, આતરિક મોહ ઉપશમ તાની સાથે જ કેવલજ્ઞાન યત્ન તથા છ ખંડના ધણી ભરત અકવર્તિને પણ ગૃહસ્થાવાસમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેથી કેવલ બાહ્ય પદાર્થોના યોગને પરિગ્રહ કહી શકાતો નથી બાહ્ય પદાર્થોના યોગને જ પરિગ્રહ કહીએ, તો એક ભિક્ષુક કે જેની પાસે પહેરવા વસ્ત્ર કે ખાવા અન્ન અથવા ફૂટી કોડી પણ નથી, તેને તો પરમ નિઃપરિગ્રહી અને મહા ત્યાગી સમજવો જોઈએ પણ તેમ તો કોઈ માનતું નથી કારણ એ છે કે-તે ભિક્ષુકો પાસે બાહ્ય પદાર્થો નહિ હોવા છતાં, અભ્યતર પરિગ્રહ જે તૃષ્ણા, તે તો ભરેલી જ છે તેથી તેનું કં યાણ થઈ શકતું નથી આથી સિદ્ધ થાય છે કે-છંછા, તૃષ્ણા વિગેરે પાપના પુણ્યહો સૌ સૌના પોતાની પાસે જ રહે છે, તેની આપ-લે થઈ શકતી નથી જે નિઃપરિગ્રહી છે, તે જેમ બીજાના કર્યા પરિગ્રહી થતા નથી, તેમ વીતરાગને લક્ષિત નિમિત્તે દ્રવ્ય ચઢાવવાથી વીતરાગ પરિગ્રહી બની જતા નથી

૬૪ પ્રશ્ન૦ દાન શી ન તપ ને ભાવના એ ચાર પ્રકારના ધર્મ છે તેમાં મૂર્તિપૂજા કયા પ્રકારના ધર્મમાં આવે છે ?

ઉત્તર૦ મૂર્તિપૂજામાં ચારે પ્રકારના ધર્મ મોજૂદ છે અને તે નીચે મુજબ-

પ્રથમ સુપાત્રદાન ધર્મ. તેના જે લોક. (૧) અકર્મી (કર્મરહિત) સુપાત્રદાન. (૨) સકર્મી સુપાત્રદાન. પાત્ર પણ જે પ્રકારનાં છે. એક રત્નપાત્ર તથા ખીજું સુવર્ણપાત્ર. શ્રી તીર્થંકર અને સિદ્ધ કર્મરહિત, આશા-તૃષ્ણા-રહિત રત્નપાત્ર છે. તેમને ઉત્તમ પદાર્થો અર્પણ કરવા, તે અકર્મી સુપાત્રદાન ગણાય. ખીજું સકર્મી સુપાત્ર સુવર્ણપાત્ર, તે સુસાધુ. તેમને દાન દેવાથી પણ સુપાત્રદાન કહેવાય. સાધુઓ આઠ કર્મે સહિત છે, લેશ્યા પણ છએ છે, ક્ષુધા-તૃષ્ણા શાંત કરવા તથા શીતોષ્ણ-પરીવહ નિવારવા અનેક વસ્તુઓના અભિલાષી પણ છે. સિદ્ધ પરમાત્મા અને કેવલીમહારાજના મુકાળલામાં છદ્મસ્થ સાધુ અત્યંત તુચ્છ છે. છતાં તેમને દાન દેતાં ગૃહસ્થ પુણ્ય-ઉપાર્જનનો મહાન લાભ પ્રાપ્ત કરે છે તથા અનુક્રમે મોક્ષગતિને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તો પછી ઇચ્છારહિત, અકર્મી એવા શ્રી સિદ્ધલગવાનની સન્મુખ ભાવયુક્ત ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્ય અર્પણ કરતાં અષ્ટ સિદ્ધિ, નવ નિધિ તથા મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં શું શક હોતો ? એક સ્થળે કહ્યું છે કે—

“દેહીતિ વાક્યં વચનેષુ નેપ્રં,

નાસ્તીતિ વાક્યં તતઃ કનિષ્ઠં ।

ગૃહાણ વાક્યં વચનેષુ રાજા,

નેચ્છામિ વાક્યં રાજાધિરાજઃ ॥ ૧ ॥”

ભાવાર્થ—અમૂક વસ્તુની યાચના કરવી કે—“મને તે વસ્તુ દો.”—એ મહા નીચ વચન છે. વસ્તુ માગવા છતાં ન આપવી અને નાં કહેવી, એ તેના કરતાં પણ નીચ.

વચન છે. વસ્તુ સન્મુખ કરી કહેવું કે—“આ વસ્તુ હો”-એ રાજવચન યાને ઉત્તમ વચન છે અને લેનાર પુરુષ કહે કે—“મારે ઇચ્છા નથી”-આ વાક્ય તો રાજધિરાજ અર્થાત્ સર્વોત્તમ છે. માટે ઇચ્છા-તૃષ્ણા-રહિત ભગવાન સર્વપાત્રશિરોમણિ સુમાત્ર છે. તેમની સન્મુખ દ્રવ્ય ચઢાવી પૂજા કરતાં, પ્રથમ “દાનધર્મ” ઉચ્ચ રીતિએ સિદ્ધ થાય છે.

બીજો શીલધર્મ-તે પાંચે ઇદ્રિયોને વશમાં રાખવી તેને કહેવાય છે. ગૃહસ્થ જ્યારે ભાવયુક્ત દ્રવ્યપૂજા કરે છે, ત્યારે પાંચે ઇદ્રિયો સંવરભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એથી શીલધર્મ પણ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રીજો તપોધર્મ-તે ૥ બાહ્ય તથા છ અભ્યંતર એમ બાર પ્રકારે છે. તેમાં શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજતી વખતે પૂજનકાળમાં ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ હોવાથી બાહ્ય તપ થયો તથા ભગવાનનો વિનય, વૈયા-વચ્ચ, ધ્યાન આદિ કરવાથી અભ્યંતર તપ થાય છે.

ચોથો ભાવધર્મ-તે શુભ ભાવ થવાને લીધે જ આવક ભક્તિ-પૂજા કરે છે. હજારો, લાખો રૂપીઆ ખરચી દેરાસરો વિગેરે બધાવવાં, તે ભાવ વિના અશક્ય પ્રાયઃ છે. પૂજન કરતી વખતે શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં પાંચે કલ્યાણકોની ભાવના ભાવવી, એ પણ ભાવધર્મ છે.

આવી રીતિએ વિવેકપૂર્વક વિચારવાથી સમજી શકાય તેમ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરની મૂર્તિપૂજામાં પણ ચારે પ્રકારના ધર્મ એક સાથે આરાધાય છે.

૬૫ પ્રશ્ન૦ “ આરંભે નત્યી દયા । ” એ સૂત્રવચન છે, તેથી દયામાં જ ધર્મ છે પણ આરંભમાં નહિ. શ્રી જિનપૂજ્યમાં તો આરંભ થાય છે, તેથી ધર્મ કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તર૦ માત્ર એક પદ જોલી બાકીની ગાથા છોડી દેવાથી અર્થનો અનર્થ થાય છે. આખી ગાથાનો પૂર્વાપર સંબંધ મેળવીને અર્થ કરવાથી જ સત્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. તે આખી ય ગાથા એવા અર્થને જણાવનારી છે કે—“ આરંભમાં દયા નથી, આરંભ વિના મહાપુણ્ય નથી, પુણ્ય વિના કર્મની નિર્જરા નથી અને કર્મની નિર્જરા વગર મોક્ષ નથી. ”

એવું કયું કામ છે, કે જેમાં આરંભ અર્થાત્ દ્રવ્ય-હિંસા ન હોય ? પણ ક્રિયાની પ્રશસ્તતા અને અપ્રશસ્તતા તથા તે સમયનો આત્માનો લાવ એ વિગેરે ખાસ વિચારવું જોઈએ. શુભ લાવમાં વર્તતાં થકાં દ્રવ્ય હિંસાનું પાપ ન હોય. એ માટે શ્રી ભગવતી સૂત્ર ફરમાવે છે કે—

“ શુભજોગપદ્મઞ્ચ અણારંભ । ”

અર્થાત્—જ્યાં મન, વચન, કાયાના શુભ જોગ હોય, તેવા આરંભને શ્રી તીર્થંકરદેવ અનારંભ કહે છે : તેથી કર્મબંધન હોય નહિ.

સાધુ નદી ઉતરે, વિહાર કરે, ગોચરી કરે, પડિ-લેહણા કરે, ઇત્યાદિ કાર્યો જાણી જોઈને કરે છે. અગર અન્નભુષણે કરવાનું કહેશે તો મહાદુષણ લાગશે, કારણ કે—સાધુને કરવા, નહિ કરવા યોગ્ય કાર્યની ખબર જ નહિ, તો પછી તે શંકારહિત સમ્યગ્દષ્ટિ શી રીતે કહેવાશે ?

જેમ તે કામોમા લગવાનની આશા છે ને સાધુ શુભ ભાવમા વર્તતા હોવાથી કર્મ બાધે નહિ, તેમ શ્રાવકને પણ દ્રવ્યપૂજમા તથા સાધુને આહાર દેવામા શ્રી જિનાશા હો તેમા જો કે-હિંસા દેખાય છે, તો પણ તે સ્વરૂપ હિંસા હોવાથી તથા પરિણામ હિંસાના નહિ પણ શ્રી દેવગુરુની ભક્તિના હોવાથી, અનારભી છે

અહીં એમ કહેશે કે-‘દ્રવ્યપૂજમા તો પ્રત્યક્ષ હિંસા જણાય છે, તેથી તેમા ધર્મ કેમ સભવે ?’ તો તે વચન પણ બ્યાજબી નથી ‘પ્રત્યક્ષ જીવને ન મારવા !’-એને જ જો ‘અહિંસક ભાવ’ માનશે, તો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય (લોકવ્યાપી પાચે સ્થાવર)મા શુદ્ધ અહિંસકભાવ હોવાનું માનવું જોઈએ કારણ કે-તેઓ જિવારા હિંસાનું નામ નિશાન પણ સમજતા નથી અને કોઈ પણ જીવની પીડામા નિમિત્ત બનતા નથી, તેથી તેઓ જ ખરેખરા અહિંસક સિદ્ધ થશે અને તેઓ જો અહિંસક સિદ્ધ થાય, તો સૌથી પહેલા મુક્તિ પણ તે જીવોની થવી જોઈએ પરંતુ આવું વિપરીત બનવું ત્રણે કાળમા સંભવિત નથી માટે સાચી અહિંસાની બ્યાખ્યા ‘જીવને ન મારવા’ તેટલી જ નથી, કિન્તુ-‘વિષય-કપાય રૂપ પ્રમાદના ચોળે જીવને ન મારવા’-તેનું જ નામ સાચી અહિંસા છે શ્રી જિનપૂજમા પ્રમાદના અધ્યવસાય નથી, પણ ભક્તિના શુભ અધ્યવસાય છે અને તેથી તેને જનશાસ્ત્ર મુજબ હિંસા કહી પણ કહી શકાય નહિ.

આ રીતે જે પુરુષ દ્રવ્ય તથા ભાવ અહિંસાનું સ્વરૂપ બાપી, અહિંસાને આજે, તે જ ખરો અહિંસક

ગણાયઃ ખાદીના મનુષ્યો તો 'દરવાજા મોકળા અને ખાળે
હૂઆ'ની કહેવતને અનુસરી અહિંસાના સત્ય માર્ગથી
ચૂકી જાય છે.

કેટલાંક કાર્યોમાં પ્રત્યક્ષ હિંસા આદિ હોવા છતાં
પણ, તે તે કાર્યોને તેવા તેવા પ્રસંગોએ આદરવાની
આજ્ઞા, સાધુ મુનિરાજને શાસ્ત્રે દર્શાવી છે. જેમ કે—

(૧) શ્રી ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—શ્રીસંઘનું કારણ
પડે તો લખ્વિધવંત સાધુ તલવાર હાથમાં લઈને
આકાશમાર્ગે જાય.

(૨) શ્રી ઠાણુંગસૂત્ર તથા શ્રી બૃહત્કેદપસૂત્રમાં કહ્યું
છે કે—કાદવમાં તથા જલમાં ખૂંચેલી સાધ્વીને બહાર
કાઢતાં થકાં, સાધુ શ્રી જિનાજ્ઞાને અતિક્રમે નહિ
તથા સાધુ—સાધ્વીના પગમાં કાંટો કે ખીલો વાગે
અથવા આંખમાં રજ પડે અને કોઈ કહાડનાર ન
હોય, તો તેઓ પરસ્પર પણ કાઢે.

(૩) શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રમાં કારણવશાત્ આધાકર્મી
આહાર લેતાં સાધુને દોષ ન લાગે, એમ કહ્યું છે.

(૪) શ્રી આચારાંગસૂત્રમાં સાધુને નદી ઉતરવાની
તથા ખાડામાં પડી જાય તો ઝાડની ડાળી કે ઘાસ
વિગેરેને પકડીને બહાર નીકળવાની આજ્ઞા છે.

(૫) શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—શિષ્યની પરીક્ષા
કરવા સારૂ ગુરુ તેના પર ખોટા દોષ આરોપે.

હવે જો પ્રત્યક્ષ જીવ ન મારવા તેને જ અહિંસા કહેશે,

તો પંચમહાવ્રતધારી સાધુને તો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હિંસાનાં પચ્ચક્રખાણુ છે, છતાં તેમને ઉપરનાં કામો કરવાનું કહ્યું છે, તેનું શું ? એમાં તમો કહો છો તેવી હિંસા તો સ્પષ્ટપણે સહેલી જ છે : એટલે સાધુ જો ઉપર જણાવ્યા સુજળનાં આજ્ઞાવિહિત કાર્યો કરે, તો તેથી તેમનાં મતોનું ખંડન થશે કે નહિ ? તથા ખાતાં, પીતાં, ઉઠતાં, બેસતાં પણ તમે કહો છો તેવી હિંસા તો યાચજ છે, તો તે હિંસાએ તેઓ હિંસક કે અહિંસક ? ભગવાને તો, એ પ્રકારે જીવોની ઘાત થવા છતાં પણ, ચતનાવાન સાધુઓને આરાધક કહ્યા છે. ધર્મનિમિત્તે શુભ ભાવે કોઈ કામ કરતાં હિંસા યાચ, તો પણ શાસ્ત્રે વિરાધક-પણું માનેલું નથી. સાધુને જ્યારે આ પ્રમાણે અધિક લાલ જાણીને હિંસાયુક્ત લાગે તેવાં પણ કાર્યો કરવાનો હુકમ છે, તો પછી આવકને ધર્મનિમિત્તે આરંભ કરતાં પાપ લાગે, એમ કેમ બને ? તેવાં કાર્યોને તો ભગવાન શુભાનુબંધી કહે છે જેમકે—

- (૧) સૂર્યાશ દેવતા સામાનિક દેવોએ ભગવાનને સમ-વસરણુ આદિ રચી ભક્તિ કરવા ઇચ્છા બતાવી, ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે—“તમારો એ ધર્મ છે. મેં તથા બીજા તીર્થકરોએ આજ્ઞા આપેલ છે !” ઇત્યાદિ. એક યોજન પ્રમાણુ જમીન સાફ કરવામાં અસંખ્યાતા વાયુકાય, -વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય તથા બીજા જીવજંતુ આદિનો સંહાર થઈ જાય, છતાં ભગવાને તો તેમાં દેવતાઓની ભક્તિને પ્રધાન ગણી આજ્ઞા આપી છે.

- (૨) શ્રી રાયપસોણી સૂત્રમાં ચિત્ર પ્રધાન, કપટ કરીને ઘોડા દોડાવી, પ્રદેશી રાજાને શ્રી કેશી ગણુધર મહારાજની પાસે ઉપદેશ પમાડવા લઈ ગયો. તેમાં અનેક જીવોની ઘાત થયા છતાં, શુદ્ધપરિણામી હોવાથી, તેને 'ધર્મની દલાલી' કહી છે, પણ 'પાપદલાલી' કહી નથી.
- (૩) તેવી જ રીતે શ્રી કૃષ્ણમહારાજે દીક્ષાની દલાલી કરી, તેને પણ 'પાપદલાલી' નહિ કહેતાં 'ધર્મ-દલાલી' જ કહી છે.
- (૪) શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં શ્રી સુબુદ્ધિ પ્રધાને શ્રી જિત-શત્રુ રાજાને સમજાવવા સાફ ગંદા પાણીને સાફ કરવા હિંસા કરી. તે પણ ધર્મને વાસ્તે કહી છે.
- (૫) કેઈ શ્રાવક સાધુને વંદના કરવા તથા વ્યાખ્યાન સાંભળવા દ્વરથી ગાડીમાં બેસી વરસતા વરસાદે અનેક પ્રકારનો આરંભ તથા અજયણા કરતો આવ્યો, સામાયિક કરી સાધુની વાણીનો લાભ ઉઠાવ્યો, તેમાં પાપ કે પુણ્ય ?
- (૬) કેઈ દીક્ષા લેવાનો આલિલાષી છે. તેને આધા, મુહપત્તી, વસ્ત્ર, પાત્રની જરૂર છે. તે કેઈ શ્રાવક આપે તેમાં ધર્મ કે અધર્મ ?
- (૭) સાધુને આવતા બાણી દૂર સુધી સામો જાય, વિહાર કરતા બાણી વળાવવા જાય, સૈકડો કેસ દૂર વાંદવા જાય, ખપતી વસ્તુનો ભોગ મેળવી આપે, દીક્ષા-મહોત્સવ, મરણમહોત્સવ આદિ કરે. ઇત્યાદિ

તો પચમહાવ્રતધારી સાધુને તો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હિંસાના પચ્ચક્રખાણુ છે, છતાં તેમને ઉપરના કામો કરવાનું કહ્યું છે, તેનું શું ? એમાં તમો કહો છો તેવી હિંસા તો સ્પષ્ટપણે રહેલી જ છે એટલે સાધુ જો ઉપર જણાવ્યા મુજબના આસાવિહિત કાર્યો કરે, તો તેથી તેમના વ્રતોનું ખડન થશે કે નહિ ? તથા ખાતા, પીતા, ઉકતા, બેસતા પણ તમે કહો છો તેવી હિંસા તો થાય જ છે, તો તે હિંસાએ તેઓ હિંસક કે અહિંસક ? ભગવાને તો, એ પ્રકારે જીવોની ઘાત થવા છતાં પણ, ચતનાવાન સાધુઓને આરાધક કહ્યા છે ધર્મનિમિત્તે શુભ ભાવે કોઈ કામ કરતા હિંસા થાય, તો પણ શાસ્ત્રે વિરાધક પણ માનેલું નથી સાધુને જ્યારે આ પ્રમાણે અધિક લાભ જાણીને હિંસામુક્ત લાગે તેવા પણ કાર્યો કરવાનો હુકમ છે, તો પછી યાવકને ધર્મનિમિત્તે આરંભ કરતા પાપ લાગે, એમ કેમ બને ? તેવા કાર્યોને તો ભગવાન શુભાનુબધી કહે છે જેમકે—

- (૧) સૂર્યાશ દેવના સામાનિક દેવોએ ભગવાનને સમ વસરણુ આદિ રચી ભક્તિ કરવા ઇચ્છા બતાવી, ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે—“તમારો એ ધર્મ ॥ મેં તથા બીજા વીર્યકરોએ આજ્ઞા આપેલું છે ।” ઇત્યાદિ એક યોજન પ્રમાણુ જમીન સાફ કરવામાં અસંખ્યાતા વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય તથા બીજા જીવજતુ આદિનો સહાર થઈ જાય, છતાં ભગવાને તો તેમાં દેવતાઓની ભક્તિને પ્રધાન ગણી આજ્ઞા આપી ॥

પોતાની લક્ષિતનો ઉપદેશ આપનાર તરીકે ન ગણાય :
કારણ કે—સમુદાયની લક્ષિતના ઉપદેશમાં વ્યક્તિનું પ્રવ-
ર્તકપણું ગણાતું નથી.

૬૬ પ્રશ્ન૦ જીવને મારવો, છ કાયનો કુટો કરવો, તે હિંસા
છે તથા જીવ પર દયા લાવી ન મારવો, છ કાયની રક્ષા કરવી,
તે ધર્મ છે, તો પછી જાણીને જીવહિંસા કરતાં ધર્મ કેમ ગ્રહાવે ?

ઉત્તર૦ આ પ્રશ્ન ઐકાંતવાદિનો છે. પૂર્વે જે કામ
સાધુ, સાધ્વી તથા શ્રાવકોને વાસ્તે કરવાની આજ્ઞા
હોવાનું બતાવ્યું, તેમાં શું હિંસા નથી ? અવશ્ય છે, પણ
એ હિંસા માત્ર દ્રવ્યહિંસા છે, મારવાના દેષ રૂપ પરિ-
ણામથી કરેલી હિંસા નથી. તેથી તે હિંસા પાપકારી
અર્થાત્ લાવહિંસા ન ગણાય. બાકી હિંસા તો શ્વાસો-
શ્વાસ લેતાં, હાથ પગ ઉંચા—નીચા કરતાં અને ચાલતાં—
બેસતાં થયા જ કરે છે. કોઈ પણ કાર્ય એવું પ્રાયઃ
નથી, કે જેમાં દ્રવ્યહિંસા ન હોય.

હવે ઉપરનાં કાર્યોમાં થએલ હિંસા અન્નાણુતાં થાય
છે, એમ કહેવું એ પણ અયોગ્ય છે : કારણ કે—આહાર,
નિહાર, વિહાર, આવશ્યક આદિ તમામ ક્રિયા જાણી જોઈને
જ કરવામાં આવે છે. તેને અન્નાણુતાં કરવાનું કહેવાથી તો
તે ક્રિયા કરનારા સર્વે સાધુ, શ્રાવક અજ્ઞાની ઠરશે કે—
તેઓને કૃત્યાત્ય, ગમનાગમનની પણ ખબર નથી ! અને
તેમ થાય તો પછી તેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ કયી રીતે કહેવાય ?
સાદે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને આજ્ઞા મુજબ જ હરેક
કામ કરનાર માણસ હિંસક નહિ પણ અહિંસક ગણાય,

કાર્યોમાં પંચેન્દ્રિય સુધીતા હોવેલી પ્રત્યક્ષ હિંસા થાય, છતાં તે કરવાથી ધર્મ થાય કે અધર્મ ?

(૮) શ્રી મદિલતાથસ્વામિએ ■ રાજાને પ્રતિબોધવા સાડે મોહનધર બનાવી પોતાના પરનો મોહ હટાવવા સાડે પોતાના સ્વરૂપની એક પુતળી ઉભી કરી તથા તેમાં નિત્યપ્રતિ આહારપાણી નાખતાં તેમાં લાખજો હોવે ઉત્પન્ન થયા અને નાચ પામ્યા, છતાં તેનું પાપ ભગવાનને લાગ્યું નહિ. તેઓ તો તે જ ભવે મોક્ષ સાધાવ્યા. તેથી જો પાપવૃદ્ધિ થતી હોત, તો તેઓ તેમ કેમ કરે ? અને કરવા છતાં મોક્ષ કેમ મળે ?

એ પ્રમાણે આશાસહિતનાં કાર્યોમાં સ્વરૂપે ‘હિંસા’ હોય છે, તો પણ પરિણામની વિશુદ્ધિથી અનુબંધે ‘દયા’ છે, એમ સમજવું જોઈએ.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-

“જ કાચના હોવાને શ્રી તીર્થકરદેવ પોતાની ભક્તિ નિમિત્તે હણવાનો હુકમ કેવી રીતે દે ?”

તેના જવાબમાં કહેવાનું કે-મહાન પુરુષો કદાચિ એમ ન કહે કે-‘મારી ભક્તિ કરો.’ ‘મને વાંદો’ અગર તો ‘મને પૂજો.’ પણ શ્રી ગણધર મહારાજાએ બતાવેલા શાસ્ત્રયુક્ત વિધિ મુજબ પૂજન કરતાં સેવકપુરુષનું જરૂર કહ્યાણુ થાય જેમ સાધુ પોતાને ઉદેશીને ત કહે કે- ‘મારી ભક્તિ-સેવા કરો.’ પણ દેશના દ્વારા સામાન્ય રીતે શુરુભક્તિનું સ્વરૂપ ઓળખાવે, સુપાત્રદાનનો મહિમા સમજાવે અને ભક્તજનો તે પ્રમાણે કરે, તેથી સાધુને

એ જ રીતે અહિંસા માટે પણ સમજી લેવું.

શ્રી જિનપૂતદિ ધર્મકાર્યમાં સ્વરૂપથી હિંસા છે, પણ હિંસાનો ભાવ નહિ હોવાથી, અનુબંધ અહિંસાનો પડે છે. જ્યાં સુધી મન, વચન, ક્રિયાના યોગોની સંપૂર્ણ સ્થિરતા થઈ નથી, ત્યાં સુધી જોલતાં, ચાલતાં, જેસતાં, ઉઠતાં-એમ હરેક કાર્ય કરતાં આરંભ અને તેથી અલ્પાધિક કર્મબંધ થયા જ કરે છે : તો પછી સર્વથા અહિંસા કોઈ પણ કાર્યમાં કેવી રીતે હોઈ શકે ?

શ્રી ઠાણુંગસૂત્રને ચોથે ઠાણે ચૌભંગી કહી છે.

(૧) સાવધ વ્યાપાર ને સાવધ પરિણામ.

(૨) સાવધ વ્યાપાર ને નિરવધ પરિણામ.

(૩) નિરવધ વ્યાપાર ને સાવધ પરિણામ.

(૪) નિરવધ વ્યાપાર ને નિરવધ પરિણામ.

તેમાં પહેલો ભાંગો-મિથ્યાત્વી આશ્રી છે : બીજો ભાંગો-સમ્યગ્દષ્ટિ અને દેશવિરતિ શ્રાવકનો છે, કારણ કે-શ્રાવકને યોગ્ય દેવપૂજા, સાધુવંદન આદિ ધાર્મિક કાર્યોમાં, જોવામાં તો તે સાવધ વ્યાપાર માલૂમ પડે છે, પણ તેમાં શ્રાવકના પરિણામ હિંસાના નહિ હોવાથી તે સ્વરૂપ હિંસા માત્ર છે, જેનું પાપ આકાશ-પુષ્પવત્ આત્માને લાગતું જ નથી : ત્રીજો ભાંગો-શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ. જેવાનો જાણવો : અને ચોથો ભાંગો-સર્વવિરતિ સાધુ સંબંધી છે.

વળી શ્રી ભગવતીસૂત્રના તેરમા શતકમાં કહ્યું છે

પાપી નહિ પણ પુણ્યવાન ગણાય. જો એમ ન માનીએ તો એકેન્દ્રિય જીવો તો બધાં કે અબધાં લેશ માત્ર હિંસા કરતા નથી. તેઓ તો સૌથી ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત થઈ જવા જોઈએ. અને જો એમ જ બને, તો પછી ક્રિયા, કષ્ટ, તપ, જપનું શું પ્રયોજન ?

માત્ર મુખથી “ હયા, હયા ”ના પોકાર કરવાથી ‘ હયા ’ ઉત્પન્ન થતી નથી. એ માટે—‘ હયા તથા હિંસાનું પરમાર્થ સ્વરૂપ શું છે ? ’—તે પણ સમજવું જોઈએ.

શાઓમાં હિંસા તથા અહિંસા ત્રણ ત્રણ પ્રકારની કહી છે : હિંસાના ત્રણ પ્રકારો છે—

- (૧) હેતુહિંસા,
- (૨) સ્વરૂપહિંસા, તથા—
- (૩) અનુબંધહિંસા.

એ જ રીતે અહિંસાના પણ—

- (૧) હેતુ,
- (૨) સ્વરૂપ, અને—
- (૩) અહિંસા—

એમ ત્રણ લેદો છે. જેમાં જીવની હિંસા થઈ નથી, પણ જીવરક્ષાના પ્રયત્નનો અભાવ છે, તેને હેતુહિંસા કહેવાય છે. જેમાં જીવરક્ષાનો પ્રયત્ન હોવા છતાં જીવ વધ થયો છે, તેને સ્વરૂપહિંસા કહેવાય છે અને જેમાં જીવનો વધ પણ છે અને જીવરક્ષાનો પ્રયત્ન પણ નથી, તેને અનુબંધ હિંસા કહેવાય છે.

મળશે તો ત્યાં જ લઈશ : કેમ કે—આહાર, પાણી, ઠંડા, માત્રા વાસ્તે બહાર જવાથી તથા આમાનુશ્રામ વિહાર કરવાથી હિંસા લાગે અને તેથી લગવાનની આજ્ઞાનો લંગ થઈ જાય ! ” એકાન્તદયાવાદી એવા તેને એમ કહેતો જાણીને, તેના સાથી સાધુએ કહ્યું કે— “ લગવાને તો નવકદખી વિહાર કરવો, એક જગ્યાએ પડ્યા ન રહેવું, વિધિપૂર્વક ઠંડે જવું, ગોચરી લાવવી, વ્યાખ્યાન સંભળાવવું ઇત્યાદિ ઉત્સર્ગ—અપવાદસહિત આજ્ઞામાં ધર્મ પ્રરૂપો છે, માટે આજ્ઞા મુજબ સઘળી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.” હવે આ બેમાંથી કયો સાધુ આરાધક ને કયો વિરાધક ? વિહારાદિ કરનારો કે હિંસા-અહિંસાના સ્વરૂપનો અનલિપ્ત એક ખૂણે પડી રહેનારો ? વિહારાદિ કરનારો જ આરાધક ગણાય અને પેલો એકાન્તદયાવાદી તો વિરાધક જ ગણાય.

દ્રવ્યપૂજા કરવાથી હિંસાનું પાપ લાગવાનું કોઈ કારણ નથી. શ્રી ઠાણાંગસૂત્રના પાંચમા ઠાણે બીજે ઉદ્દેશે કર્મબંધનનાં પાંચ દ્વાર કહ્યાં છે.

“ પંચ આસવદારા પન્નતા, તં જહા—(૧) મિચ્છત્ત, (૨) અવિરર્હ, (૩) પ્રમાઓ, (૪) કપાય, (૫) જોગ.”

અર્થ—પાપબંધનનાં પાંચ કારણો કહ્યાં છે. (૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) પ્રમાદ, (૪) કપાય, (૫) યોગ.

હવે પ્રભુપૂજા શાંત ચિત્તે, સમ્યક્ત્વસહિત, પ્રમાદ-રહિત, યથાવિધિ કરવાની હોવાથી, તે વખત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ કે કપાય—એ ચાર પ્રકારે કર્મબંધ થવાનું

કે-“ વીતભયપુરના રાજા ઉદારથીને દીક્ષા આપવા સાદા
શ્રી મહાવીર પરમાત્મા સાતસો કોસથી ચાલીને
આવ્યા. હવે વિચાર કરો કે-માર્ગમાં અનેક નદીઓ પાસે
કરી હશે, સાધુઓને પગે અસંખ્યાતા જીવોની હિંસા
અર્થ હશે તથા ઉદારથી રાજાને દીક્ષા લીધાથી તેની
રાણીઓ પ્રમુખ અનેક જીવોને દુઃખ ઉપજ્યું હશે : તે
ભગવાન જાણી જોઈને આવા પાપમાં કેમ પડ્યા હશે ?
તથા સાધુઓ પાસે વિહાર કરાવી પાપ કેમ સેવરાવ્યું હશે ?

તે જ પ્રમાણે કેવલી મહારાજ કે સામાન્ય સાધુઓ,
અકર્તૃ પ્રમુખ રાજાઓ તથા મોટા શેઠ શાહુકારોને
દીક્ષા આપી, તેમની સ્ત્રીઓ તથા આશ્રિતજનોને કેમ
ચિતાતુર કરી, વિના કારણ ખટખટ કરતા હશે ? કેવલી
સર્વજ્ઞની ભુદ્ધિ વધે કે આજના માનવીઓની ? વસ્તુતઃ
રહસ્ય સમજ્યા વિના કુતર્કો કરવા, જે આત્માર્થિપણાને
છાજતું નથી કેવલી ભગવંતો અને સાધુ યુનિરાજોને તો
સર્વ જીવો પર દયાનો જ ભાવ છે, છતાં પોતાના સ્વભા-
વથી જ કોઈને દુઃખ ઉપજે તેમાં તેમનો શો અપરાધ ?

સર્વથા એકાંતવાદિઓને હિસાબે તો, નીચેના દૃષ્ટાંત
પ્રમાણે તેઓએ રહેવું ઉચિત છે.

કોઈ બે પુરુષોએ સાધુ પાસે દીક્ષા લીધી. તેમાં
એક જણ, કે જે એકાંતદયાવાદી હતો, તે બોલ્યો કે-
“શ્રી ચીતરાગ પ્રભુએ તો દયામાં જ ધર્મ બતાવ્યો
છે, તેથી હું તો ચાલુ ત્રણ હાથ જમીન મોકળી
રાખી, તેમાં જ પડ્યો રહી શુદ્ધ આહારનો ભોગ

કહેવતોને પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ. વળી—

એકેન્દ્રિય તો માત્ર અવ્યક્ત ચેતનાવાળા છે. તેમના કરતાં બેન્દ્રિયનું અનંતગુણું પુણ્ય છે. એમ કમશઃ પંચેન્દ્રિય જીવોની પુન્યાઈ તેમના કરતાં અનંતગુણી છે. તો તેમને મારવાથી પાપ પણ અનંતગુણું, એકેન્દ્રિય કરતાં વિશેષ છે. વળી તેમને મારવામાં તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર પ્રમુખનો ઉપયોગ કરતાં ક્રોધ, નિર્દયતાદિ ધારણ કરવાં પડે છે, તેથી નિષ્કુર પરિણામ તો શરૂઆતમાં જ થઈ ચૂકે છે તથા માંસમાં સમય સમય પર પંચેન્દ્રિય (સમૂર્ચ્છિમ) જીવોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ થયા કરે છે. તેથી જ અનંતજ્ઞાનના ધણી સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ તેવી અઘોર હિંસાને સર્વથા નિષેધી છે : અને થોડા પાપનું કારણ અન્ન, વનસ્પતિ આદિ એકેન્દ્રિય પદાર્થોને જ ભક્ષ્ય તરીકે ફરમાવેલા છે. આમ છતાં, શ્રી જિનપૂજની સાથે માંસભોજનની સરખામણી કરવી, તે અત્યંત અજ્ઞાનતા અને ધર્મદ્રેષને સૂચવનાર છે.

૬૭ પ્રશ્ન૦ પુષ્પપૂજથી પુષ્પના જીવોને કિલામણા પહોંચે છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર૦ જે ફૂલો લગવાનને ચઢે છે, તેના જીવોને કાંઈ પણ કિલામણા કે દુઃખ થતું નથી. ઉલટું, અભય સ્થાન મળે છે. તેથી પુષ્પપૂજ કરનારા તો તેમના પર દયા કરનારા છે. તે ફૂલોને કોઈ શોખીન પુરુષો લેઈ જઈ હાર, ગજરા વિગેરે બનાવી સુંઘે, મર્દન કરે, કોઈ વેશ્યા વિગેરે પોતાના પલંગ પર બિછાવે, અત્તરના

જીવકુલ સભવે નહિ પાત્રમુ “યોગ” નિમિત્ત રહ્યું
 શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં (૧) શુભ ભોગ તથા (૨) અશુભ
 ભોગ એમ બે પ્રકાર ‘યોગ’ના કહ્યા છે. શુભ ભોગ, એ
 પુન્યબધ તથા અશુભ ભોગ, એ પાપબધનું કારણ છે.
 શ્રી જિનપૂજામાં કોઈ પણ જાતની કોઈની નિંદા કે અવર્ણ
 વાદ આદિ ન હોવાને લીધે, અશુભ ભોગ તો કહેવાય જ
 નહિ. કેવલ શ્રી જિનેશ્વરની ભક્તિ, શુભચામ, સ્તુતિ
 વિગેરે કારણો હોવાને લીધે, શુભ ભોગ જ કહેવાય ને.
 જેટલે દરજ્જે તે હશે તેટલે દરજ્જે શુભ બધ પડવાનો
 કારણ વિના કાર્ય નિપજે નહિ. દ્રવ્યપૂજામાં અશુભ
 બધના કોઈ પણ કારણને અભાવે અશુભ ફલ ન જ હોય.

તર્ક—એમ તો ધર્મેનિમિત્તે માસાહાર કરતા પણ કોઈ શુભ
 ભાવ રાખે, તો તેને પણ પાપ લાગતું ન જોઈએ.

સમાધાન—જો માસાહાર કરવાથી જીવિ તથા પરિ
 શ્રામ શુદ્ધ રહેતા હોય, તો સર્વથા પરમાત્માને ભક્ત્યા
 ભક્ત્યનો લેહ જતાવવાની જરૂર પડત જ નહિ. વિદ્વાન
 ડોક્ટરો પણ માસભક્ષણને સુખતિ દેનાર સમજતા
 નથી. ઉલ્ટો તેનો નિષેધ કરે છે. અન્ન, જલાદિ ભક્ષ્ય
 પદાર્થો નિર્વિકારી, નિરોગી, પૌષ્ટિક અને શારીરિક તથા
 માનસિક બંધને વધારનારા છે, જ્યારે માસ, મદિરાદિ
 અભક્ષ્ય વસ્તુઓ વિકાર કરનારી, રોગ વધારનારી,
 શરીર તથા મનને બગાડનારી તથા કુજીવિ અને નિર્દ
 યતાના હેતુ રૂપ હોઈ અશુભ છે તે ખાવાથી શુભ
 ભાવ કેવી રીતે થવાનો હતો ? “અન્ન તેવો ઓઠકાર”
 અને ‘જેવું અન્ન ખાય તેવી જીવિ યાય’—એ વિગેરે

મટે તથા પ્રથમનો લાગેલ કાઢવ પણ દૂર થઈ જાય. ત્યાર બાદ હંમેશને વાસ્તે તે ખોદનાર માણસો તથા અન્ય પુરુષો પણ તે પાણીથી સુખ ભોગવે. તેવી જ રીતે દ્રવ્યપૂજામાં જો કે સ્વરૂપમાં જીવવિરાધના જણાય છે, તથાપિ તે પૂજાથી પરિણામની એવી તો શુદ્ધિ થાય છે, કે જેથી અસંયમથી ઉત્પન્ન થએલ એવા બીજા સંતાપો પણ ક્ષય પામે છે. અર્થાત્—સંસાર પાતલો કરવાનું તે સખળ કારણ બને છે, તેથી દેશવિરતિ શ્રાવકને જિનપૂજા શુભાનુબંધી અને અત્યંત નિર્જરાના ફલને આપનારી થાય છે.

અથવા કોઈ દયાળુ, રોગી મનુષ્ય પર દયા લાવી, તેના વ્યાધિને દૂર કરવા સાડ ઘણી જાતની કડવી ઔષધિઓ આપે છે. અથવા તે દરદી પુરુષના શરીરને ચીરે છે, ફાડે છે, નસ્તર મૂકે છે, જેથી તે રોગીને નાના પ્રકારની પીડા અને વેદના થાય છે. તેથી હિરાન થયે થકો પણ તે, પોતાના પરમોપકારી ડોક્ટરને નિન્દતો નથી. તેમજ બીજા લોકો પણ, તેને નિર્દયી કે પાપી કહેતા નથી. કારણ કે—ડોક્ટરના પરિણામ તો રોગ દૂર કરવાના જ હોવાથી, તેને કોઈ પણ પ્રકારે હિંસક કે અધર્મી કહી શકાશે નહિ. તેવી જ રીતે સમ્યગ્દ્રષ્ટિ શ્રાવક એકેન્દ્રિય જીવોની અનુકંપા લાવી, તેમના મિથ્યાત્વ રૂપ રોગને દૂર કરવા વાસ્તે ભગવાનનાં ચરણકમલોમાં તેમને પહોંચાડે છે. તેથી પુષ્પાદિ વસ્તુને ધન્ય છે કે—તેઓ આવાં ઉત્તમ કાર્યોમાં વપરાય છે. તે વસ્તુઓનું એવું અહોભાગ્ય ક્યાંથી, કે જેથી તેઓને પરમેશ્વરના

શ્રી આવશ્યકસૂત્રની બૃહદ્વૃત્તિના દિલીય ખંડમાં
કયુ છે કે—

ભાવાર્થ—જેમ કોઈ નવા નગરને વિષે જલની વિશેષ-
તાને અભાવે ઘણા મનુષ્યો તરસે મરે, તેના નિવાસીઓ
કહે: જોદે તે વખત તેમને વધુ તરસ વિગેરે લાગે
તથા કાદવ માટીથી શરીર મલિન થાય, તો પણ તે
કહે: જોયા જાહ તેમાંથી નીકળેલ પાણીથી તેમની તરસ

એવો ભગવાનનો અતિશય છે. જેના પ્રભાવ વડે કરીને સિંહ તથા હરણ, બીલાડી તથા ઉંદર, વાઘ તથા બકરી ઇત્યાદિ જનવરો પોતાના પરસ્પર જાતિસ્વભાવના વૈરને પણ ભૂલી જઈ ધર્મદેશના સાંભળે છે, તેના પ્રભાવ વડે પુષ્પના જીવોને કીલામણા ન થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

શ્રી મથુલભદ્રજીના અરિત્રમાં કહ્યું છે કે—‘કેશ્યા ગણિકાએ સરસવના ઢગલા પર સોયને ઉભી રાખી, તે પર ગુલાબનું ફૂલ મૂકી, તેના પર નાચ કર્યો, છતાં સોયને કે ફૂલને કાંઈ પણ હરકત ન પહોંચી.’ ખ્યાલ કરો કે—સરસવ પર સોય, તે પર ફૂલ ને ફૂલ પર સ્ત્રીનો બોજ હોવા છતાં કોઈને પણ બાધા ન પહોંચી, તો ‘પછી અત્યંત અચિતનીય અને નિરૂપમ પ્રભાવશાલી શ્રી તીર્થંકરદેવના અતિશયથી ફૂલોને બાધા ન થાય, કિન્તુ ઉલટાં પ્રકુલિત થાય, તેમાં નહિ બનવાજોગ કાંઈ નથી.

જેમના અતિશયથી કોટાનુકોટિ જીવો સમવસરણ ભૂમિમાં એકત્રિત થવા છતાં ભીડ થવાનું કામ જ નહિ, તેમનો પ્રભાવ સામાન્ય માનવીઓની કલ્પના બહારનો હોય, તેમાં નવાઈ શી ?

અકથનીય શક્તિના ધણી દેવતાઓ જલ-થલમાં ઉપજેલ ફૂલોને લાવી, તેનાં વાદલ વિકુર્વી, એવી ખૂબીની સાથે વર્ષાવે, કે જેથી કોઈ મનુષ્યના પગે તેમને કિલામણા ન થાય. વળી સમવસરણમાં મધ્ય ગઢની દીવાલ પાસે ચારે તરફ ફૂલોની પંક્તિ એવી બનાવે, કે જેથી આવનાર-જનાર સાધુના પગ નીચે પણ પુષ્પ આવે.

ચરણારવિદનો સ્પર્શ થાય કે આશ્રય મળે વળી ધર્મ-
દાતા ગુરુમહારાજ પણ શિષ્યના અજ્ઞાન રૂપી અધારાને
હઠાવવા સારૂ તેને અનેક પ્રકારે તાડના કરે, કોપ કરે
ઇત્યાદિ પ્રકારે શિષ્યને દેખીતું દુઃખ આપે, છતાં તેમને
કોઈ ખૂરા કે નિર્દય ન કહે પણ ઉલટી પ્રશંસા જ કરે
તેમ શ્રી જિનપૂજ્ય માટે વપરાતા એકેન્દ્રિય છવેા માટે
પણ સમજી લેવું

૬૮ પ્રશ્ન૦ શ્રી તીર્થંકરદેવના સમવસરજીમાં દેવતાઓ પૂજની
વૃષ્ટિ કરે છે તે સચિત્ત હોય તો સાધુથી તેનો સબ્દો ખરી
રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી સમવાચાંગ તથા શ્રી રાયપસેણી
સૂત્રમાં સાદ્ કહ્યું છે કે-“જલજ ઘલજ” ઇત્યાદિ
શબ્દે કરીને જલમાં ઉત્પન્ન થએલા કમવાદિ તથા સ્થલ
એટલે જમીન ઉપર ઉત્પન્ન થએલા બાઈ, બુઈ, કેવડો,
ચપા, શુદ્ધાખ એ પાંચ વર્ણના ફૂલો, બીટડા નીચે તથા
મોડુ ઉપર, એમ બનુ પ્રમાણ ફૂલોની વૃષ્ટિ થવાનો
ઉદ્દેશ્ય છે તેથી તે ફૂલો અચિત્ત નહિ પણ સચિત્ત જ
સાબીત થાય છે

ઉપરના સૂત્રોમાં લખ્યું છે કે-“પુષ્કરહલ્પ ચિત્
વ્યતિ” અર્થાત્-ફૂલોના વાદલ વિકૂર્વ્યા છે, પણ ફૂલોને
વિકૂર્વ્યા નથી તેથી પણ વૈકિય ફૂલો સિદ્ધ થતા નથી

હવે સચિત્ત ફૂલનો સબ્દો સાધુ કેમ કરે ? તેના
જવાબમાં કહેવાનું કે-બનુ પ્રમાણ પથરાએલ ફૂલોને
સાધુ કે અન્ય મનુષ્યથી જરા પણ બાધા ન પડેએ,

ઉત્તર૦ સાધુ તથા શ્રાવકનો માર્ગ એક નથી. સૂત્રોમાં ઘણી વાતો એવી છે, કે જે સાધુ પોતે કરે નહિ પણ ઉપદેશ આપી કરાવે તથા કરતાને ભલો જાણે. શ્રી મહાવીરસ્વામિના વખતમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સાધુઓ વિચરતા હતા. તેમને શ્રી મહાવીર પ્રભુના શિષ્યો સાધુ સમજતા હતા, પણ માંહે માંહે ચારમહાવ્રત તથા પંચરંગી વસ્ત્ર ઇત્યાદિક સામાગ્રીમાં લેદને લીધે, તેઓ અરસપરસ આહાર-પાણી લાવી દેતા ન હતા : એક મંડલીમાં બેસી જ્ઞાનપાન કરતા નહિ : બીજાર સાધુની વૈયાવચ્ચ ન કરે : તથાપિ શ્રી પાર્શ્વનાથજીના સાધુને ગૃહસ્થો દાન દે, વંદણા કરે, તેની અનુમોદના તો અવશ્ય કરતા. ગૃહસ્થોને ઉપદેશ દેઈ દાન અપાવતા, વંદણા કરાવતા અને તેમના સાધુઓ અરસપરસ માંહોમાંહે વંદણા, વૈયાવચ્ચ કરતા તેની પણ અનુમોદના કરતા તથા શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિના સાધુઓને ઉપદેશ આપી, માંહોમાંહે સેવા-ભક્તિ કરાવતા.

બીજી રીતે જોઈએ તો પંચમહાવ્રતધારિણી સાધ્વીને સાધુ નમસ્કાર ન કરે, વૈયાવચ્ચ ન કરે, પણ શ્રાવકો પાસે ઉપદેશ આપી આહાર અપાવે, વંદણા કરાવે, બીજી સાધ્વીને કહી વૈયાવચ્ચ કરાવે તથા કરતાને ભલા જાણે. વળી સાધુ પોતાના દીક્ષિત શિષ્યને વાંદે નહિ, પણ બીજા પાસે વંદાવે.

અન્ય રીતે જોઈએ તો ગરીબોને દાન દેવું, સ્વધર્મી-વાત્સલ્ય કરવું, તપસ્વીઓને પારણાં કરાવવાં, મુનિરાજોને

નહિ જેમ જાગમાં ચારે તરફ લીલી ધરો હોય છે, પણ મધ્યમાં જવા આવવાની સડકો તથા ખુટલી જમીન હોય છે અને ત્યાં લોકો બેસે છે, તેમ ફૂલની વર્ષા વરસાવે તો પણ અઘટિત નથી

૬૬ પ્રશ્ન૦ સમવસરણમાં સચિત વસ્તુ બહાર ગાખી જવું અને અચિત વસ્તુ અંદર લઈ જવી-એવી આશા છે, તેનો કેમ મેળ મેળવવો ?

ઉત્તર૦ અચિત વસ્તુ બહાર છોડવી, એમ જે કહ્યું છે-તે પોતાના ઉપલોગની વસ્તુ સમજવી, કિન્તુ પૂજાની સામગ્રી નહિ બે એકાંત સચિત વસ્તુનો નિપેદ કરશે, તો મનુષ્યાદિની કાયા પણ સચિત છે તે પણ ન લઈ જવી બોધ્યે પણ એમ ચવાયી તો સમવસરણમાં કોઈ જઈ શકે જ નહિ અવયુક્ત પદાર્થની અંદર જવાની શક્તિ છે, અચિતની નહિ તથા સચિતને છોડી અચિતને અંદર લઈ જવાનું એકાંત માનશે, તો રાતના છત્ર, ચામર, છડી, તલવાર, મુકુટ તથા તમામ માણસોના બેડા પણ અચિત હોવાથી અંદર લઈ જઈ શકાય, પણ તેની તો મના છે તેમજ ખાવાની અચિત વસ્તુ પણ બહાર છોડવી પડે છે તેથી સિદ્ધ થાય કે કે-પૂજાની સામગ્રી સચિત કે અચિત હોય, પણ સમવસરણમાં લઈ જવામાં કાંઈ બાધા ન લાગે એજ રીતિએ સમજવું બોધ્યે કે-પોતાના ખાનપાનની કોઈ પણ વસ્તુ અચિત હોય તો પણ અંદર લઈ જઈ શકાય નહિ

૭૦ પ્રશ્ન૦ જે દ્રવ્યપૂજને સાધુ કરે નહિ, તેનો ઉપદેશ આપી બીજા પાસે કગવવાથી શો ફાયદો ?

પુણ્ય જે તીર્થંકરગોત્ર, તે પણ શ્રી જિનપૂજ્ઞથી બંધાય છે. અન્ય દેવની મૂર્તિના આરાધનથી પણ ઘણાઓએ ધન, ધાન્ય, પુત્ર વિગેરેની લાખિઓ પ્રાપ્ત કર્યાનાં દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે, તો શ્રી વીતરાગની મૂર્તિના સેવનથી મનોવાંછિત લાખિ માત્ર પ્રાપ્ત થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એ માટેનાં દૃષ્ટાંતો નીચે મુજબ છે—

(૧) અનાર્યદેશનો રહેનાર શ્રી આર્દ્રકુમાર શ્રી જિન-પ્રતિમાના દર્શનથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામી, વૈરાગ્ય દશામાં લીન થયો. જેનું વર્ણન બારસો વર્ષ પહેલાં લખાએલ શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રના બીજા શ્લોકકંધને છઠ્ઠે અધ્યયને ટીકામાં છે. કેટલાક કહે છે કે—આર્દ્ર-કુમાર મુહુપત્તિ દેખી પ્રતિબોધ પામ્યા છે. આ વાત ગમ્ય છે, કારણ કે—સૂત્રમાં તો “પ્રથમજિનપડિમા ।” એમ સ્પષ્ટ પાઠ છે. પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ-સ્વામિની પ્રતિમા જોઈને પ્રતિબોધ પામેલ છે.

(૨) શ્રી મહાવીરસ્વામિના ચોથા પાટધારી તથા શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્રના કર્તા શ્રી શર્યંભવસૂરિ, શ્રી શાંતિનાથજીની પ્રતિમાના દર્શનથી પ્રતિબોધ પામ્યાનું શ્રી કેદપસૂત્રની ચિરાવલીની ટીપમાં કહ્યું છે.

(૩) શ્રી દ્વીપસાગરપન્થતિ તથા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ-કૃત આવશ્યકની મોટી ટીકામાં લેખ છે કે—શ્રી જિનપ્રતિમાના આકારની માછલીઓ સમુદ્રમાં હોય છે. તેમને જોઈ અનેક લવ્ય જીવ માછલીઓને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને બાર વ્રત ધારણ

ખપતી વસ્તુઓ પુરી પાડવી, વિગેરે ધર્મના ઘણાં કાર્યો છે : છતાં સાધુનો આચાર ન હોવાથી તેઓ ન કરે, પણ આવકોને તે કરવાનો ઉપદેશ આપે તથા તેની અનુમોદના કરે. એ ન્યાયે સાધુ સર્વથા દ્રવ્યના ત્યાગી અને નિરાશી આદિ હોવાને લીધે દ્રવ્યપૂજા ન કરે, પણ ઉપદેશ દ્વારા કરાવે તથા અનુમોદે

૭૧ પ્રશ્ન૦ યાવકના બાર મતોમાંથી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજા ક્યા મનમાં છે ?

ઉત્તર૦ જે વગર સર્વ મતો નિષ્ફલ છે, એવું સમસ્ત શુભ ક્રિયાનું મૂળ જે સમ્યક્ત્વ, તેની કરણીમાં આવકને ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા થકાં શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્ય-ભાવ પૂજા કરવી ઉચિત છે. દેવ તે શ્રી અરિહત દેવ છે, ગુરુ તે શ્રી જૈનધર્મના શુદ્ધ ગુરુ અને ધર્મ તે કેવલિપ્રણીત સત્ય ધર્મ એ ત્રણે વસ્તુઓ ધારે નિહોપે સર્વને વહનિક અને પૂજનિક છે એ માને તે સમ્યગ્દષ્ટિ ને ન માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે એ રીતે શ્રી જિનપૂજા, એ સમ્યક્ત્વની કરણી છે અને સમ્યક્ત્વ એ સઘળાં મતોનું મૂળ છે સમ્યક્ત્વ વિના તમામ કરણી અક્ષણ છે

૭૨ પ્રશ્ન૦ તપસ્યા કરતા તો અનેક લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજવાથી કાઈને લબ્ધિ કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનું સાબળ્યું છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી રાયપસેણી, શ્રી ભગવતીસૂત્ર, શ્રી છવાભિગમ, શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, શ્રી ઉવવાઈસૂત્ર, શ્રી આવશ્યકમૂલાદિ ઘણા મૂત્રોમાં મૂર્તિપૂજા કલ્યાણકારી, મંગલકારી યાવત્ મોક્ષને દેનારી કહી છે ઉલ્લેખ

પુણ્ય જે તીર્થંકરગોત્ર, તે પણ શ્રી જિનપૂજથી બંધાય છે. અન્ય દેવની મૂર્તિના આરાધનથી પણ ઘણાઓએ ધન, ધાન્ય, પુત્ર વિગેરેની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કર્યાનાં દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે, તો શ્રી વીતરાગની મૂર્તિના સેવનથી મનોવાંછિત લબ્ધિ માત્ર પ્રાપ્ત થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એ માટેનાં દૃષ્ટાંતો નીચે મુજબ છે—

(૧) અનાર્યદેશનો રહેનાર શ્રી આર્દ્રકુમાર શ્રી જિન-પ્રતિમાના દર્શનથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામી, વૈરાગ્ય દશામાં લીન થયો. જેનું વર્ણન બારસો વર્ષ પહેલાં લખાએલ શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધને છઠ્ઠે અધ્યયને ટીકામાં છે. કેટલાક કહે છે કે—આર્દ્ર-કુમાર મુહુપત્તિ દેખી પ્રતિબોધ પામ્યા છે. આ વાત ગમ્ય છે, કારણ કે—સૂત્રમાં તો “પ્રથમજિનપણિમા ।” એમ સ્પષ્ટ પાઠ છે. પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ-સ્વામિની પ્રતિમા જોઈને પ્રતિબોધ પામેલ છે.

(૨) શ્રી મહાવીરસ્વામિના ચોથા પાટધારી તથા શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્રના કર્તા શ્રી શાચ્યંભવસૂરિ, શ્રી શાંતિનાથજીની પ્રતિમાના દર્શનથી પ્રતિબોધ પામ્યાનું શ્રી કલ્પસૂત્રની ચિરાવલીની ટીપમાં કહ્યું છે.

(૩) શ્રી દ્વીપસાગરપન્નતિ તથા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ-કૃત આવશ્યકની મોટી ટીકામાં લેખ છે કે—શ્રી જિનપ્રતિમાના આકારની માછલીઓ સમુદ્રમાં હોય છે. તેમને જોઈ અનેક લવ્ય જીવ માછલીઓને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને બાર વ્રત ધારણ

કરી સમ્યક્ત્વસહિત આક્રમે દેવલોકે જાય છે આ પ્રમાણે તીર્થેય જાતિને પણ જિનપ્રતિમાના આકાર માત્રના દર્શનથીય અલભ્ય લાભ મળે છે, તો મનુષ્યને મળે તેમા શી શક્ય ?

(૪) શ્રી જ્ઞાતામૂત્રમાં શ્રી તીર્થંકરગોત્ર બાધવાના બીસ સ્થાનકે કહ્યા છે તે સુજળ રાવણુ ગજાએ પ્રથમ અરિહતપદની આરાધના શ્રી અષ્ટાપદ પર પહેલા તીર્થંકરદેવની તેમની મૂર્તિ દ્વારા કરી તીર્થંકરગોત્ર બાધ્યું, જેમ રામાયણુમા કહ્યું છે જે રામાયણુ શ્રી હેમચદ્રાચાર્યે સત્તરસો વરસ પહેલા થયેલા શ્રી જિનસેનાચાર્યકૃત પદ્મચરિત્ર પરથી બનાવેલ છે અને જેને પ્રાય તમામ જોનો માને ॥

(૫) તે જ સ્થળા લખ્યું છે કે-રાવણુ શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ સામે બહુરુખિણી વિદ્યા સાધી અને તે સિદ્ધ થઈ ગઈ

(૬) શ્રી પદ્મચરિત્રમા કહ્યું છે કે-લકા જતી વેળા શ્રી રામચંદ્રજીએ દરીઓ ઉતરવા સારૂ શ્રી જિનમૂર્તિ સન્મુખ ત્રણ ઉપવાસ કર્યા ધરણેન્દ્રે આવી શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિની મૂર્તિ આપી. જેના પ્રભાવે કરી દરીઓ મુખેથી ઉતરી ગયા.

(૭) જરાસંઘ રાજાએ કૃષ્ણમહાગજની ફાળ પર 'જરા' નાખી, તમામ સૈનિકોને બેલાન કરી નાખ્યા, ત્યારે શ્રી નેમનાથસ્વામિના હુકમથી કૃષ્ણરાજાએ ત્રણ ઉપવાસ કર્યા ધરણેન્દ્રે આવીને શ્રી પાર્શ્વનાથ

પ્રભુની મૂર્તિ આપી, જેના સ્નાનજલથી 'જરા' લાગી ગઈ તથા તમામ સૈનિકો સચેત થયા. આ મૂર્તિ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથના નામથી હાલ પણ ગુજરાતમાં વિદ્યમાન છે. (આ કથન શ્રી હરિવંશ ચરિત્રમાં છે.)

(૮) નાગાર્જુન જોગીને ક્યાંય પણ સુવર્ણસિદ્ધિ ન થઈ. છેવટે શ્રી પાદલિપ્તાચાર્યના વચનથી શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિની પ્રતિમા સન્મુખ શ્રદ્ધાપૂર્વક એકાગ્રતા કરતાંની સાથે તે સિદ્ધિ મળી, તેથી તે જોગીએ પરમ સમ્યક્ત્વધારી શ્રાવક બની, ગુરુ પાદલિપ્તાચાર્યનું નામરાખવા સારૂ, શ્રી શત્રુ-જયની તળેટીમાં પાલીતાણા નગર વસાવ્યું, એમ શ્રી પાદલિપ્તચરિત્રમાં વર્ણવ્યું છે.

(૯) શ્રી શ્રીપાલરાજ તથા સાતસો કોઠીઆનો અઢાર જાતનો કોઠ ઉજ્જૈન નગરમાં શ્રી કેસરીયા-નાથજીની મૂર્તિ સામે શ્રી સિદ્ધચક્ર ચંત્રના સ્નાનજળથી દૂર થઈ, કંચન સમાન કાયા થઈ ગઈ. જે મૂર્તિ હાલ એવાડમાં હુલેવ ગામમાં ધિરાજમાન છે. (જુઓ શ્રી શ્રીપાલચરિત્ર.)

(૧૦) શ્રી અભયદેવસૂરિજીનો ગલત કોડ શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિના સ્નાનજલથી ગયો. ત્યાર બાદ તેઓએ નવ અંગસૂત્રોની ટીકારચી.

(૧૧) શ્રી ગૌતમસ્વામિની શંકા નિવારવા સારૂ લગ-વાને શ્રીમુખે દૂરમાવ્યું કે-જે પુરુષ આત્મલબ્ધિથી

એમા કર્મની વિચિત્રતા સિવાય બીજી કાઈ કારણ નથી મૂળ સૂત્રોને ઘરાબર મળતી આવતી નિર્બુદ્ધિ વિગેરે પચાગીને નહિ માનવાથી, શ્રી ભગવતીસૂત્ર, શ્રી સમવાયાગસૂત્ર, શ્રી નંદીસૂત્ર અને શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રાદિના હુકમનો ભગ યઈ જાય છે એટલું જ નહિ, પણ શ્રી ભદ્રબાહુ-સ્વામી જેવા યોદ્ધા પૂર્વના ધણી, કેવડી નહિ પણ કેવડી સમાન, સમુદ્ર સરખી ગભીર બુદ્ધિવાળા આચાર્યશ્રિનું ઘોર અપમાન યાચ છે જેમના મુકાબલામા આજ-કાલના અત્પણ પુરુષોની વિદ્વત્તા તથા તેમના કપોલકટિપિત પ્રમાણો મઈ વિસાતમા નથી

વળી કેટલાક પોતામા આત્મિક ધન હોવાનું બહાનું કરી, નિશ્ચયને આગળ કરી, દ્રવ્યરહિત કેવળ ભાવને જ પોકારે છે ને એ વડે જ પોતાની મતવળ સાધી લેવાનો આડમર કરે છે પરંતુ તેમ કરવામા કિચિત્ જ આત્મિક ધન હોય-તેને હું પકડે અહંકારથી શુભાવી દઈ નિર્ધન યઈ જાય છે તે વિષે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમા એક દૃષ્ટાંત છે

કેાઈ એક શાહુકારે પોતાના નવ પુત્રોની બુદ્ધિ અજમાવવા સારૂ દરેકને હજાર હજાર સોનામહેરો આપી પરદેશ મોકલ્યા અને કહ્યું કે-આ દ્રવ્યથી વ્યાપાર કરી, નફો મેળવી તુરંત પાછા આવજો મોટા પુત્રે તો શુભાસ્તા રાખી આવતા-જતાની સારી રીતે બરદાસ-ચાકરી કરી તથા સર્વેને રાજી રાખી પોતાના ધધામા ખૂબ ધન મેળવ્યું બીજા પુત્રે વિચાર કર્યો કે આપણી પાસે ધન ઘણું છે, તો પછી વધારો પાડી શું કરવો છે ? મૂલગી

મુડી કાયમ રહે એટલે બસ ! એમ ધારી અસલ રક-
મને આબાદરાખી ઉપલો નફો, ખાવા-પીવા તથા મોજ-
શોખમાં ઉડાવી દીધો. ત્રીજા દીકરાએ મનમાં ચિંતવ્યું
કે-પિતાના મરણ પછી તેની અગણિત દોલતના અમે જ
માલીક છીએ, માટે વળી કમાવાની ચિંતા શા માટે કરવી
જોઈએ ? એવા અભિમાની ખ્યાલથી મૂળ રકમને પણ
મોજશોખમાં ઉડાવી દીધી. હવે કેટલેક સમયે તે પુત્રો
પિતા પાસે ઘરે આવ્યા. સઘળી હકીકત પૂછ્યા પછી
જે પુત્રે મૂળ પુંજીને ઉડાવી નાખી હતી, તેને ઘરના
કામકાજમાં તુરંજ નોકર તરીકે રાખી, પેટગુજારો કર-
વાનું કહ્યું. લક્ષ્મીપતિના પુત્ર તરીકેના ઉચ્ચ પદથી ભ્રષ્ટ
કરી નીચ નોકરના પદને લાયક બનાવ્યો. તથા બીજો
પુત્ર જેણે મૂળ ધન રાખી કાંઈ વધારો પાડ્યો નહોતો,
તેને કાંઈકે દ્રવ્યથી વ્યાપાર કરવાની આજ્ઞા આપી, પણ
સર્વેથી બુદ્ધિમાન એવો મોટો પુત્ર, કે જેણે અસલી
રકમ ઉપરાંત મોટો લાભ ઉપાજાર્યો હતો, તેને
ઘરનો સર્વ ભાર સોંપીને ઘરનો માલીક બનાવ્યો.

ઉપર મુજબ જણાવવામાં આવેલા દૃષ્ટાંતનો
ઉપનય એ છે કે-મૂળગી પુંજી તે મનુષ્ય ભવ. તેમાં
જેણે વધુ કમાણી કરી, તે ધર્મમાર્ગે વધીને મહાન
સમૃદ્ધિમાન દેવગતિ અથવા સર્વોત્કૃષ્ટ અક્ષયસ્થિતિને
ક્રમશઃ પ્રાપ્ત કરનારો સમજવો : જેણે મૂલ ધન (મનુષ્ય
ભવ)ને સાળીત રાખ્યું, તે ફરી મરીને મનુષ્યાવતારમાં
જ આવ્યો, કાંઈ વધ્યો-ઘટ્યો નહિ એમ સમજવું : કિંતુ
ત્રીજો પુરુષ તો અસલી રકમને ગુમાવી બેઠો, દેવાલીયો

ગુરુના ગુણગામ કરનાં કર્મ બધાય, એવું કોઈ શાસ્ત્ર કહે છે ખરું ? કદાચહી ન હોય તો સામાન્ય અક્રતવાળો ય એવું ન કહે. વગી-‘ દેવ અને ગુરુની લક્ષિણી ઉત્તમ કૃત્તની જ પ્રાપ્તિ થાય છે ’—એ વિષયમાં સર્વ શાસ્ત્રો એકમન છે, તો તે કાર્યને અધર્મનું કાર્ય કેમ ગણાય ?

વગી જ્ઞાનના પ્રચાર સાડ મલાઓ ભરવામાં તથા પુસ્તકો રચવામાં કર્મજંધ થતો હોય, તો શ્રી તીર્થકર મહારાજના સમવસરણુમાં બાર પર્વદા તથા સાધુના વ્યાખ્યાનમાં હુબરો લોક આવે છે, તેનો નિવેધ કોઈ પણ શાસ્ત્રે કેમ ન કર્યો ? તથા આજ પણ કોઈ કેમ નથી કરતું ? જે સલાઓમાં દેશકથા, રાજકથા, સ્ત્રીકથા વિગેરે વિકથાઓ થતી હોય સાક્ષાત્ ભગવાન જેટલો જ બોધ કરાવનારી તેમની આબેદૂજ મૂર્તિના અવર્ણવાદ બોલાતા હોય. મહાન ચૌદ પૂર્વધર, દશ પૂર્વધર, શાસન દીપક, ધર્મધુરધર પૂર્વાચાર્યોના નિમ્પૃહી-નિમ્પશપાતી હોંઓ પર મનઘડત આશ્લેષો કરતા હોય અને તેના અવર્ણવાદ બોલાતા હોય તથા તેવા જ સ્વચ્છદી વિષયોથી ભરપુર પુસ્તક અને ગ્રંથો રચાતા હોય, તેવી સલાઓ અને પુસ્તકો જરૂર અધર્મનું કૃત્ય તથા નિંદાપાત્ર ગણાય પરંતુ સુવિદ્યાને ઉત્તેજન આપનારી, શૂન્ય હૃદયવાળા શ્રદ્ધાધોને સચેત કરી દેવ-ગુરુ-ધર્મની સેવામાં જોડનારી તથા વૈરાગ્ય અને ધર્મના વચનોને વરસાવનારી સલાઓ તો સદા માટે પ્રશસનીય જ ગણાશે તેમજ તેવા પુસ્તકો પણ સત્યબોધક હોવાથી, તેની રચના વિગેરે પણ ધર્મ-કૃત્ય જ ગણાશે.

એજ રીતે ઉપાશ્રય કે ધર્મકાર્ય માટે બંધાએલ મકાનને પણ પાપ-ફલ-દાતા કહી શકાશે નહિ : કારણ કે-તે મકાનો ઘરની રસોઈ કરવા, સુવા-બેસવા, પર-નિંદાના ગપાટા મારવા અથવા ગાયો-લેંસો આદિ પશુઓ બાંધવા નિમિત્તે બનાવવામાં આવતાં નથી. જ્યાં મહાત્મા પુરુષોના વાસ થતા હોય : નૈતિક, ધાર્મિક અને અધ્યાત્મિક વિષયોનાં આખ્યાનો થતાં હોય : અનેક ધર્મરાગી પુરુષો જ્યાં બેસી શુભ કરણી કરી આત્મસાધન કરતા હોય : પવિત્ર પ્રભુના ગુણગ્રામ ગવાતા હોય : ઇત્યાદિ કાર્યો જે મકાનમાં થતાં હોય, તે મકાન બંધા-વનાર અને બંધાવીને શ્રીસંઘને સમર્પણ કરનાર ધન્ય-વાદને જ પાત્ર છે. લક્ષ્મી પામ્યાનું સાર્થક તેવાઓએ જ કરેલું છે. આવાં ઉત્તમ કાર્યોમાં પૈસો ખરચવો, એ જ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થયાનું સાચું ફળ છે.

કેટલાકે ઉપાશ્રયો બાંધવામાં પાપ સમજી, પોતાના ગુરુને ઉતારવા સાફ કોઈનું મકાન માગી લે છે, તો તેમાં શું આરંભ નથી ? તેને ખોલતી વેળા, સાફસુફ કરવામાં, લીંપવામાં, તેમાંના સામાન અથવા વખતે ગાયો-લેંસોને હઠાવવામાં, હિંસા થશે કે નહિ ? તેમાં નિમિત્ત કોણ બનશે ? તથા ઘરના ઘણીને તેથી શુભ ફળ મળવાનું કે અશુભ ? જો કહેશે કે-‘ ગુરુલક્ષિતથી તો શુભ ફળ જ મળે ’-તો પછી એ પણ વિચારવું જોઈએ કે-‘ જો તે મનુષ્યને મહિનો માસ સુધી પોતાનું મકાન ગુરુને ઉતારવા દીધાથી શુભાનુબંધી શુભ ફળ મળશે, તો પછી હંમેશને માટે પરોપકારાર્થે મકાન અર્પણ કરનારના

દેવનું તો પૂજવાનું જ કયા રહે છે ?

૭૪ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપૂજદિ મર્યો મરવા, એ તો વ્યવહાર ધર્મ છે નેઓ નિશ્ચયને પામ્યા છે, તેઓને તેવા અધર્મકાર્યની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર૦ નેઓ વ્યવહારધર્મને વખોડી કેવળ નિશ્ચય પર ચાલવાનો રમ્તો ચઢણ કરવા જાય છે, તેઓ બનેને ચૂકે છે કારણ કે-શ્રી જિનમાર્ગને વિશે શુદ્ધ વ્યવહારને પ્રધાનપદ આપ્યું છે, કેવળ નિશ્ચયને નહિ તે સાબીત કરવાને માટે અનેક દર્શાવે છે જેમ કે-

- (૧) શ્રી ભરતરાજાને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી વેષ બદલવો પડ્યો, તો શુ તેમ કયા વિના કેવલજ્ઞાન પાછું આપ્યું જતું હતું ? ના, પણ વ્યવહાર સાચવવા સાડું ગૃહસ્થનો વેષ ઉતારવો પડ્યો અને મુનિવેષ ધારણ કરવો પડ્યો
- (૨) સાધુ વરસતા મેઢમા અવસ્થાન પર આવે, પણ એકની સ્ત્રીવાળા અ્યાને ન રોકાય વર્ણી-માર્ગમા ચાલતા જો બીજો માર્ગ ન જડે તો સાધુ હરિત કાય પર પગ દઈને ચાલે, પણ સ્ત્રીના સંપર્કથી બચે કારણ કે-તે લોકવ્યવહારથી વિરુદ્ધ છે
- (૩) કેવલી મહારાજ દિન-રાત સરખું દેખે છે, પણ વ્યવહાર સાચવવા સાડું વિહાર ન કરે
- (૪) યુગલીયામા ભાઈ-બહેન પતિ-પત્ની રૂપ બન્યા પછીથી લોગ કરીને, મરીને દેવલોકમા જાય છે પણ તે કાર્ય આજ કોઈ કરે તો વ્યવહાર-માર્ગ

લોખ્યો ગણાય અને મહા અનર્થ ગણાય. નિશ્ચયથી જીવહિંસા તો સરખી જ છે.

- (૫) શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિશ્ચયથી જાણતા હતા કે—“જે સાધુ મરશે”—પણ વ્યવહાર સાચવવા સારૂ તેમને ખોલવાની મના કરી.
- (૬) શ્રાવક નિરંતર આરંભ—પરિગ્રહમાં બેઠેલો જ છે અને અનેક જીવોને ત્રાસ આપે છે, તે છતાં ચોરીની વસ્તુ લેવી તેને યોગ્ય ગણી નહિ—તેમાં કારણ લોકવ્યવહારનો લોપ ન થવા દેવો તે જ છે.
- (૭) શ્રી વીરપરમાત્મા જાણતા હતા કે—‘મારા રોગની સ્થિતિ પાકી ગઈ છે, તેથી હવે મટી જશે’—પણ વ્યવહાર માટે તથા બીજા સાધુઓને ઔષધ લાવવાથી ફાયદો થાય એમ જણાવવા, પોતે ઔષધ ગ્રહણ કર્યું.
- (૮) શ્રી મહાલીનાથસ્વામી અવેદી હતા, પણ લોક-વ્યવહાર માન્ય કરવા સારૂ તેઓ સ્ત્રીઓની પર્યાયમાં જ બેસતા.
- (૯) વરસતા મેહમાં ગુરુને દેહચિંતા ઉપજી. તે વારે એક ચેલો કહે કે—‘હું તો નહિ પરંતુ. જીવહિંસા લાગે.’ ત્યારે બીજા શિષ્યે તે પરઠવ્યું. એ બેમાં પરઠવનારો આરાધક છે, પણ બીજો નહિ!
- (૧૦) મોહરાગથી બચવા સારૂ સાધુને ચોમાસા સિવાય એક જગ્યાએ કારણ વિના એક માસ કરતાં વધુ રહેવું ન કદપે, પણ જો મોહરાગ બંધાવાનો

હોય તો રહનેમિની પેઠે એક ઘડીમાં પણ
બધાયઃ પણ એક માસથી વધારે રહે તો જ
વ્યવહારનો લંગ ગણાય, અન્યથા નહિ !

એ પ્રમાણે વ્યવહારમાર્ગની મૂખ્યતાનાં બીજા પણ
સૈકડો દર્શાવે છે

શ્રાવકનો શુદ્ધ વ્યવહાર રાત્રિલોજન-ત્યાગાદિનો
છે એ વ્યવહારનો જેઓ લોપ કરે છે, તેઓનો નિશ્ચય
તત્કાલ લોપાર્થ જાય છે અને-જેઓ શુદ્ધ વ્યવહારને
અગીકાર કરે છે, તેઓ મોક્ષ પર્યંતના ફળને મેળવે છે.

૭૫ પ્રશ્ન૦ બાર દુકાલીમા મૂર્તિપૂજા સાવધાચાર્યોએ
ઉપદેશ આપી કરાવવા માડી કે, તે પહેલાં તો કાર્ત્ત્ત્વ જ
નહિ, એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર૦ બાર દુકાલ શ્રી મહાવીરસ્વામિની વીસમી
પાટે શ્રી ર્કદિલાચાર્ય થયા, તેમના વખતમાં પડ્યા
હતા હવે જો ત્યાર પછીના આચાર્યોએ મૂર્તિપૂજા
ચલાવી હોય, તો શ્રી દેવર્દિગણી સમાધિમળ, તે પછી
સત્તાવીસમી પાટે થયા છે, માટે તેઓને પણ સાવધા-
ચાર્યમા સામેલ કરવા પડશે અને તે વખત બીજા સૈકડો
આચાર્યોએ એકઠા મળીને કોડો ગ્રન્થોની રચના કરી,
એટલે તે તમામને પણ નિરર્થક માનવા પડશે અને
જો તેમ થાય, તો પછી જૈનધર્મ રહેશે જ ક્યાં ?

એક અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ સમજી શકે તેમ છે કે-
કાળ વરસમાં નૈવેદ્યાદિ પૂવ્તનું ખર્ચ વધારવાના ઉપદેશ
શી રીતે ચાલી શકે ? તે વળતે તો લોક ખર્ચ ઘટાડ-

વાના ઉપદેશને જ ગ્રહણ કરે. વળી મૂર્તિ આગળ મૂકેલું
અન્ન વિગેરે સાધુને કામ ન આવે, એમ શું તે સમ-
યમાં કોઈ નહોતું જાણતું ? સાધુ પોતાના સ્વાર્થ માટે
એવો ઉપદેશ કરે, તો પણ તે વખતનો સંઘ તેને ન જ
ચલાવી લે. વળી નૈવેદ્યપૂજાદિ તે વખતે શરૂ થયાં, તો
મૂર્તિ તો આગળ હતી જ એમ સિદ્ધ થઈ ગયું.

સાક્ષાત્ “સરસ્વતી” આદિ દેવીઓ તથા અન્ય
દેવો જે મહાત્માઓની સેવામાં હરવખત હાજર રહેતા,
તેવા શાસનપ્રેમી ધુરંધર આચાર્યોને સ્વાર્થી માનવા
અને આજ-કાલના નિર્બુદ્ધિ પુરુષો નિઃસ્વાર્થી છે—એમ
કહેવું, એ કેટલું બધું અસંગત છે ? લાખો વરસની
દૃષ્ટિગોચર થતી મૂર્તિઓ તથા હજારો વર્ષ પહેલાંનાં
લખાએલાં પુસ્તકો અપ્રમાણિક અને આધુનિક મનઘડંત
કદવનાઓ પ્રમાણિક ? કોઈ કાળે તેમ બની શકે નહિ.

શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા-લક્ષિત હાલમાં શ્રદ્ધાળુ
શ્રાવકવર્ગ તરફથી કરવામાં આવે છે તે માટે તથા પૂજા વખતે
શ્રી જિનની પિંડસ્થાદિ ત્રણે અવસ્થાઓનું આરોપણ
કરવામાં આવે છે તે માટે સકડો સૂત્રોનો આધાર છે.
જેમાંનાં કેટલાંક સૂત્રોનાં નામ માત્ર નીચે આપીએ છીએ.
એ સૂત્રો તથા તેના રચનારાઓની પ્રમાણિકતા આગળ
નિષેધકોની કિંમત કોડીની પણ નથી.

(૧) શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા તથા ખીન્ત પાંચસો
પ્રકરણના રચયિતા દશ પૂર્વધર વાચકશેખર શ્રી
ઉમાસ્વામિજી મહારાજ વિરચિત પૂજ્યપ્રકરણ.

- (૨) ચૌદ પૂર્વધર અને શ્રી વીરભગવાનના છઠ્ઠા પદધર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિકૃત આવશ્યક નિર્યુક્તિ.
- (૩) દશ પૂર્વધરશ્રી વજ્રસ્વામિકૃત પ્રતિષ્ઠાકંઢપ.
- (૪) શ્રી પાદલિખ્તાચાર્ય કૃત પ્રતિષ્ઠાકંઢપ.
- (૫) શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરિકૃત પ્રતિષ્ઠાકંઢપ.
- (૬) ચૌદસો ચુંવાલીસ ગ્રંથોના કર્તા શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિકૃત પૂજાપંચાશક.
- (૭) એ જ મહાપુરૂષે રચેલ શ્રી પોઠશક.
- (૮) એ જ મહાપુરૂષે રચેલ શ્રી લલિતવિસ્તરા.
- (૯) એ જ મહાપુરૂષકૃત શ્રી આવકેમજ્ઞાપ્તિ.
- (૧૦) શ્રી શાલિભદ્રસૂરિકૃત ચૈત્યવંદન ભાષ્ય.
- (૧૧) શ્રી શાંતિસૂરિકૃત ચૈત્યવંદન બૃહદ્ ભાષ્ય.
- (૧૨) શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિકૃત લઘુ ચૈત્યવંદન ભાષ્ય.
- (૧૩) શ્રી ધર્મદોષસૂરિકૃત શ્રી સંઘાચારવૃત્તિ.
- (૧૪) શ્રી સંઘદાસગણિકૃત બ્યવહાર ભાષ્ય.
- (૧૫) શ્રી બૃહત્કંઢપ ભાષ્ય અને તેની શ્રી મલ્લય-ગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિ.
- (૧૬) શ્રી મહાવીરબ્રહ્મા હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય અવધિ-જ્ઞાની શ્રી ધર્મદાસગણિ દ્વિમાથમણિકૃત ઉપદેશ-માલા.
- (૧૭) જેમના વિદ્રક્તાભર્યા ગ્રન્થોથી વર્તમાન વિશ્વ પલ્લુ ચક્રિત થઈ રહેલ છે, તે ઠલિઠાલસર્વશનું ગિરિદ ધારણ

કરનારા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત શ્રી યોગશાસ્ત્ર.

(୧୮) ତେମଣ୍ଡେ ଙ ରସେଇ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପଞ୍ଚିଶାଳାକାପୁରୁଷସ୍ତରିତ୍ର.

(१६) पूर्वधरविरचित श्री अथमानुयोग.

(२०) पूर्व ग्रिन्तनसूत्रिकृतं श्री आर्क्षदिनकृत्य सूत्र.

(૨૧) શ્રી વર્ધમાનસૂરિકૃત શ્રી આચારદિનકર.

(२२) श्री रत्नशेखरसूरिकृत श्री आक्षुविधि.

(૨૩)   શ્રી આચાર પ્રદીપ.

(૨૪) શ્રી ઉક્તસૂરિકૃત શ્રી નવપદ પ્રકરણ.

(૨૫) શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમભણ્કૃત શ્રી વિશે-
પાવશ્યકે મહા ભાળ્ય.

(૨૬) મહાધારી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યવિરચિત મહા
ભાષ્યવૃત્તિ.

(૨૭) મલ્લધારી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત પુણ્યમાલા.

(૨૮) શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત પંચાશકવૃત્તિ.

(२६) श्री ज्ञातासूत्र.

(૩૦) શ્રી ઠાણુંગસૂત્ર.

(૩૧) શ્રી રાયપસોણીસૂત્ર.

(૩૨) શ્રી જીવાભિગમસૂત્ર.

(૩૩) શ્રી મહાપ્રત્યાખ્યાનસૂત્ર.

(૩૪) શ્રી મહાનિશીથસૂત્ર.

(૩૫) શ્રી દેવસુંદરસૂરિકૃત સામાચારી પ્રકરણ

(३६) श्री सोमसुन्दरसूरिकृत

- (૩૭) શ્રી જિનપતિસૂરિકૃત સામાચારી પ્રકરણ
 (૩૮) શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત " "
 (૩૯) શ્રી જિનપ્રભસૂરિકૃત " "

આ પ્રમાણે સેંકડો આચાર્યોના પ્રમાણિક ગ્રન્થાધારે મૂર્તિપૂજા કરવામાં આવે છે. હવે આમાંના કયા આચાર્યોને સાવધાચાર્ય કહી શકાય તેમ છે ? કદાચ કહેવામાં આવે કે—‘ પૂર્વધરોના વખતમાં જ્ઞાન કદાચ હતું, પણ પાછળથી પુસ્તકો રૂઢ કરવામાં આનું, તેથી માનવામાં શંકા રહે છે’—પરંતુ આ કહેવું અયથાર્થ છે : કારણ કે—પુસ્તકોનો સર્વથા અભાવ હોવાનું કયાંઈ પણ કહ્યું નથી. શું શ્રી ઋષભદેવસ્વામિએ ચલાવેલી લિપિ વિચ્છેદ થઈ ગઈ હતી ? ને હા, તો પછી લોકોનાં કામો કેવી રીતે ચાલતાં હશે ?

વળી બીજું પ્રમાણ એ છે કે શ્રી-વીરપ્રભુ પછી ૬૮૦ વર્ષે શ્રી દેવહિંગમણિ સમાગ્રમણાદિ સેંકડો આચાર્યોએ મળીને પુસ્તક-સંખ્યા એક કરોડ ઉપરાંત બનાવી. તે વખતે આચાર્યોની પરંપરાએ ચાલતું આવેલું જ્ઞાન અવિચ્છિન્નપણે પુસ્તકોમાં બરાબર યથાતથ્ય ઉતારવામાં આનું. તેમાંના ઘણા ગ્રન્થો, સેંકડો વર્ષ પહેલાંના હોવા, જ્ઞાનભંડારોમાં વિદ્યમાન છે. તે વખતે તે આચાર્યોના પ્રતિપક્ષી કોઈ થયા હોય, તો તેમના તરફથી પણ તે સમયનાં હોવાં પુસ્તકો પ્રમાણ રૂપે મોબૂદ હોવાં નોંધાં, પણ તેવું જણાતું નથી. તો પછી ધર્મના સ્તંભ રૂપ પંડિત પુરુષો અને તેમનાં હાથોની અવગણ

કરવાથી મહા પાપના ભાગી થવા સિવાય બીજું શું કળ મળે તેમ છે ?

શું તે આચાર્યોને પરલવનો ઠર ન હતો ? અથવા ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણના દોષને તેઓ સમજતા જ નહિ હોય ? તે વખતે તેમને તેમ કરતાં અટકાવવા માટે, શું કોઈએ કલમ જ ન ચલાવી ? તથા તે વચ્ચે, એક હજાર ઉપર વરસ વીતી જવા છતાં, તેમના નિંદક કોઈ પેદા ન થયા ? કે સમસ્ત મુનિગણની તે સમયની નિંદને ઉડાડનારા આજે જ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યા ? મહાન સાક્ષરોની ભૂલોને સુધારનારાઓ હવે જ જન્મ્યા;—એવી અશ્રદ્ધેય વાતને તો કેવળ અજ્ઞાન વર્ગ જ માને.

૭૬ પ્રશ્ન૦ શ્રી મહાવીરસ્વામિના નિર્વાણ સમયે બે હજાર વરસની સ્થિતિવાળો ભસ્મગ્રહ બેસવાથી શાસનને ધક્કો લાગ્યો, પણ તે ઉતર્યા બાદ સત્ય ધર્મ પેદા થયો,—એમ કહેવાય છે, તો તેમાં તથ્ય શું છે ?

ઉત્તર૦ ત્યારે શું ભસ્મગ્રહ ઉતર્યા પહેલાં સત્ય ધર્મ નહોતો ? તે વખતે વિચ્છેદ થઈ ગયાનું કયા સૂત્રમાં લખ્યું છે ? શ્રી ભગવતી સૂત્રના વીસમા શ્લોકને વિષે આઠમા ઉદ્દેશે ભગવંતે ફરમાવ્યું છે કે—

“હુ જ્ઞાતમ ! આ જંબૂદ્વીપના ભરતખંડને વિષે આ અવસર્પિણી કાલમાં મારું શાસન ૨૧૦૦૦ વર્ષ પર્યંત ચાલશે.”

આ સૂત્રપાઠમાં વિચ્છેદ થવાનું કે પુનરુદ્ધાર થવાનું કાંઈ નામ—નિશાન પણ નથી. ઉલટું, એક સરખું ચાલ-

વાનું કહ્યું છે વળી શ્રી કેટપસૂત્રમા કહ્યું છે કે-

“ શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ બે હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળો ભસ્મગ્રહ પ્રભુના જન્મનક્ષત્ર પર બેસશે, જેથી તે દરમ્યાન સાધુ-સાધ્વીની ઉદય ઉદય પૂજા નહિ થાય, પણ ભસ્મગ્રહ ઉતર્યા બાદ સાધુ-સાધ્વીની ઉદય ઉદય પૂજા થશે ”

ગ્રહના ભેરથી જેમનો પૂજા નહિ થતી હોય, તેમની જ પૂજા તે ઉતર્યા પછી વિશેષ પ્રકારે થશે, તેમા બીજાને શું લાગે-વળગે ? એ સુજાળ શ્રી આણંદવિમલસૂરિ, શ્રી હેમવિમલસૂરિ, શ્રી વિજયદાનસૂરિ, શ્રી વિજયહીરસૂરિ તથા શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ વિગેરે આચાર્યોએ ક્રિયા-ઉદ્ધાર કર્યો, ત્યારથી ત્યાગી શુદ્ધ સાધુની માન્યતા અને પૂજ્યતા લોકોમા દિવસે દિવસે વિસ્તરવા તથા વધવા લાગી, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે શ્રી કેટપ સૂત્રમા એમ તો કહ્યું નથી કે-“ ભસ્મગ્રહની સ્થિતિવાળા બે હજાર વર્ષ સુધી દયામય ધર્મનો લોપ થઈ જશે, હોક હિંસાધર્મના કુરસ્તે ચલશે તથા તે ગ્રહ ઉતર્યા બાદ અમૂક આચાર્ય ફરી દયામય ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરશે, તેથી તેમની ઉદય ઉદય પૂજા થશે અને દયાની વૃદ્ધિ થશે ”

જેમ કોઈ એક સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો હોય, તો પુરા દિન થયેથી તેને જ પુત્ર પ્રાપ્ત થશે, બીજાને નહિ તથા રાગી પુરુષના રાગની સ્થિતિ પરિપૂર્ણ થયેથી તે જ માણસ સાજો થશે, બીજો નહિ તેમ ભસ્મગ્રહના પ્રભા-

વધી જે મુનિવર્યોની પૂજા-ભક્તિ નહોતી થતી, તેમની જ ભક્તિ પાછી ગ્રહ ઉતર્યાથી થશે, બીજાની નહિ.—એવો સ્પષ્ટ અર્થ છોડી, મારી મચડીને જોટો અર્થ કરવો, તે સત્યને ઉતારી પાડવા બરાબર છે.

૭૭ પ્રશ્ન૦ કેટલાક કહે છે કે—શ્રી વીરભંવત ૬૭૦ માં સાચો ગામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામિની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ, તે પહેલાં મૂર્તિ હતી જ ક્યાં ?

ઉત્તર૦ આ કથનમાં કાંઈ પ્રમાણ નથી. જે તેમ હોય તો લાખજો વરસ પહેલાં મૂર્તિપૂજા કર્યાના પાઠો મૂલ સૂત્રોમાં ક્યાંથી આવી ગયા ? આજ પણ હજારો અને લાખજો વરસનાં મંદિરો તથા મૂર્તિઓ વિદ્યમાન છે. તે મંદિરો અને મૂર્તિઓની પ્રાચીનતાની અંગ્રેજ શોધકો તથા અન્યદર્શની વિકાનો પણ સાક્ષી પૂરે છે.

પ્રાચીન મંદિર અને મૂર્તિઓ માટે કેટલાક શાસ્ત્રીય ઉલ્લેખો—

- (૧) શ્રી આવશ્યકે મૂળ પાઠમાં ‘વગ્ગુર’ શ્રાવકે મદલીનાથસ્વામિનું મંદિર પુરિમતાલ નગરીને વિષે બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.
- (૨) ભરત ચક્રવર્તિએ શ્રી અષ્ટાષ્ટ પર્વત ઉપર ચોવીસ તીર્થકરોની પ્રતિમાઓ, તેમના વર્ણ, લંછન તથા શરીરના કદ પ્રમાણે સ્થાપન કર્યાનું શ્રી આવશ્યકે મૂળ પાઠમાં કહ્યું છે.
- (૩) નિઝામ હૈદરાબાદ પાસે કુદપાકે ગામમાં ભરતરાજના વખતની ભરાવેલી શ્રી ઋષભ-

નાથસ્વામિની મૂર્તિ છે, જે કાળવશે કરી દહેરાસર સમેત જમીનમાં દટાઈ ગયેલ, તે હાલ થોડા વખત પહેલાં પ્રગટ થયેલ છે. જમીનની અદરથી દહેરાસર નીકળ્યું છે. પ્રત્યક્ષ માટે બીજા પ્રમાણની જરૂર નહિ નજરે ભેઠ ખાત્રી કરી લેવી કે- તે તીર્થ પ્રાચીન છે કે અર્વાચીન ? હોકા આને માણિક્યસ્વામિની પ્રતિમા પણ કહે છે અને તે દેવાધિષ્ઠિત છે.

- (૪) રાધનપુર પાસે શ્રી રાંખેશ્વર ગામમાં શ્રી રાંખેશ્વર પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિ ગઈ ચોવીસીના શ્રી દામોદર નામના તીર્થકરના વખતમાં બનેલી દેવરક્ષિત વિદ્યમાન છે.
- (૫) મુંબઈ પાસે અગાસી ગામમાં શ્રી સુનિમ્બત-સ્વામિની પ્રતિમા તેમના વખતની બનેલી કહેવાય છે.
- (૬) શ્રી શ્રીપાદ્મરાજ તથા સાતસો કોઢીઆનો કોઢ જે શ્રી ઋષ્યભનાથજીની મૂર્તિના સ્નાનજગથી દૂર થયો હતો, તે મૂર્તિ શ્રી ધૂલેવા નગરમાં શ્રી કેસરીયાનાથજીના નામથી જોળખાય છે, જેને લાખ્ખો કર્મ થઈ ગયાં.
- (૭) રાવણુ રાજના વખતમાં બનેલ શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિ દક્ષિણ દેશમાં આકોલા પાસે છે.
- (૮) આ ચોવીસીના શ્રી નમિનાથ ભગવાનના શાસન પછી ૨૨૨૨ વર્ષ આપાદ નામના ગોહદેશ

વાસી શ્રાવકે ત્રણ પ્રતિમાઓ ભરાવી. તેમાંની એક ખંભાતમાં શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથની, બીજી પાટણ શહેરમાં છે તથા ત્રીજી પાટણ પાસે ચાણુપ ગામમાં હાલ વિદ્યમાન છે. તેના પર નીચે મુજબ લેખો છે:—

‘નમસ્તીર્થકૃતે તીર્થે વર્ષદીક ચતુષ્ટયે ।

આપાદશ્રાવકો ગૌડો કારયેત્ પ્રતિમા ત્રયમ્ ॥’

ઇત્યાદિ, એ હિસાબે તે પ્રતિમાઓ ૫,૮૬,૬૫૨ વર્ષ લગભગની જુની છે.

(૯) મારવાડમાં શ્રી નાંદિયા ગામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામી વિદ્યમાન થકાં, તેમની મૂર્તિ સ્થાપન થયેલી છે, જેને જીવિતસ્વામી કહે છે.

(૧૦) કાઠીયાવાડમાં શ્રી મહુવા ગામમાં પણ લગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી વિચરતા હતા, તે વખતની ભરાવેલી તેમની પ્રતિમા છે.

(૧૧) જ્ઞેધપુર પાસે ઓસીયા નગરમાં શ્રી વીર-નિર્વાણ પછી ૭૦ વર્ષે સ્થાપન કરેલી શ્રી મહાવીરલગવાનની મૂર્તિ શ્રી રત્નપ્રભસૂરિના હાથે પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે, જેને ૨૩૭૦ વર્ષ થયાં તથા બીજા પ્રાચીન લેખો પણ ત્યાં છે.

(૧૨) ભરૂચ શહેરમાં શ્રી મુનિમુગ્ધતસ્વામિના વખતની તેમની મૂર્તિ હતી, જેને લાખજો વર્ષ થઈ ગયાં.

(૧૩) કચ્છ દેશના અંબાર ગામમાં ઘણું પુરાણું શ્રી પાર્શ્વનાથજીનું દેરું છે. તેના જીર્ણોદ્ધાર વખતે.

ખોદકામ યતા જમીનમાંથી એક ત્રાખાપત્ર મળ્યું છે, જેના પર લેખ પ્રાચીન સમયનો છે તેમાં લખ્યું છે કે- 'તે દહેરૂ વીર મવત્ ૨૩ મા બધા વધામાં આવ્યું છે,' જેને આજ હાલમાં અડી હજાર વરસ થઈ ગયા

(૧૪) બીકાનેરમાં શ્રી ચિન્તામણિ પાર્શ્વનાથ જુના લડારમાં ચોવીસો તથા તેથી વધારે વર્ષની સેકડો પ્રતિમાઓ છે

(૧૫) સર મીંગડામના પોતાના "આર્યિઓલીશકલ રીપોર્ટ"માં મથુરામાં પ્રાપ્ત થએલ કેટલીક મૂર્તિઓના લેખ પ્રગટ થયા છે, જેની નકલો શ્રી તત્ત્વ-નિર્ણય-પ્રાચીન નામના ગ્રંથમાં છપાએલી છે, તે ત્યાંથી જોઈ લેવી

(૧૬) સંપ્રતિગાજીએ વીગ સવત્ ૨૭૦ માં કરાવેલ લાખ્ખો મૂર્તિઓ પૈકી હાલમાં મારવાડે, ગુજરાત આદિ સ્થળે ઘણી પ્રતિમાઓ વિદ્યમાન છે

વગી આ ઉપરાંત નીચેના સ્થળોએ પણ અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ વિદ્યમાન છે

(૧૭) શ્રી ઘોઘામાં શ્રી નવખડા પાર્શ્વનાથ

(૧૮) શ્રી ફલોધિમાં શ્રી ફલવૃદ્ધિ પાર્શ્વનાથ

(૧૯) શ્રી ભોયણીમાં શ્રી મન્દીનાથજી લગવાન

(૨૦) શ્રી આણુના મદિરોમાં અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ છે

(૨૧) શ્રી કુમારપાલ ગજના બધાવેલા શ્રી તારંગાજી

તીર્થનું ગગનચુંબી જિનાલય અને તેમાં જિરાજમાન
શ્રી અજિતનાથસ્વામિની વિશાળકાય લબ્ધ મૂર્તિ.

- (૨૨) શ્રી વરકાણામાં શ્રી વરકાણા પાર્શ્વનાથ.
(૨૩) શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર હનરો મંદિરો અને જિંબો.
(૨૪) શ્રી ગિરનાર ઉપર મંદિરો તથા સેંકડો પ્રતિમાઓ.
(૨૫) સમ્મેતશિખર ઉપરના અનેક જિનપ્રાસાદો.
(૨૬) શ્રી રાણકપુરનું લબ્ધ જિનમંદિર.

બીજાં પણ અનેક શ્રી જિનમંદિરો અને મૂર્તિઓ,
સ્થળે સ્થળે, શ્રી જિનપૂજની પ્રાચીનતા અને શાસ્ત્રી-
યતાનો જીવંતો-જાગતો ખ્યાલ આપે છે. અગર મૂર્તિ-
પૂજનો નિષેધ હોત, તો ઉપર પ્રમાણે જિનમંદિર આદિ
પાછળ કોડો રૂપીઆ કેમ ખરચાત ? સૂત્રોમાં કોઈ
જગ્યાએ પણ શ્રી જિનપૂજનો નિષેધ નથી અને શ્રી
જિનપૂજની આજ્ઞા ઠેર ઠેર છે !

૭૮ પ્રશ્ન૦ આનંદાદિ શ્રાવકોએ શ્રી જિનમંદિર કરા-
વ્યાનો પાઠ કયા સૂત્રમાં છે ?

ઉત્તર૦ આનંદાદિ શ્રાવકોએ પૂજ કર્યાનો અધિ-
કાર શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં છે. તે સૂત્રની હકીકત વિષે
શ્રી નંદીસૂત્ર તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ સે કિં ત ઉવાસગદશાઓ ? ઉવાસગદશાસુ ણં ઉવા
સગાણં નગરાણિ ઉજ્જનત્તિં ચેદ્યાઈં વણખંડાઈં રાય
અમ્માપિયરો સમોસરણાઈં ધમ્માયરિયા ધમ્મકહાઈં પર
લોગાઈં હિંદિવિશેષો । ”

ભાવાર્થ-તે ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં શું છે ? શ્રી ઉપાસકદશાંગમાં આવકોનાં નગર, ઉદ્યાન, ચૈત્ય (જિનમંદિર), વનખેડ, રાજ્ય, માતા, પિતા, સમોસરણાદિક, ધર્માચાર્ય, ધર્મકથા, પરચોકાદિ તથા ઋદ્ધિવિશેષ વર્ણવેલ છે.

એ રીતે કહેલાં શ્રી જિનમંદિરોમાં આણુંદ, કામદેવાદિ આવકોનાં કહેરાં પણ આવી ગયાં. આવકોને વાસ્તે શ્રી જિનમંદિર બનાવવાની આજ્ઞા ન હોત, તો તેનું વર્ણન અત્રે શા ખાટે આવત ?

શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રમાં આવક ચળ્હનો બ્યાં અર્થ કર્યો છે, ત્યાં-^૧ (૧) જિનપ્રતિમા (૨) જિનમંદિર (૩) શાસ્ત્ર (૪) સાધુ (૫) સાધ્વી (૬) આવક (૭) આવિકા'-
એ સાત ક્ષેત્રે ધન ખર્ચવાનો હુકમ કરમાવ્યો છે તથા અન્ય સૂત્રોમાં પણ તે સાત ક્ષેત્રો આવકને સેવવા યોગ્ય બતાવ્યાં છે. આણુંદ વિગેરે બાર મતધારી, ૬૬ ધર્મનિષ્ઠ આવકો હતા. તેઓએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના રહમા અધ્યયનમાં કહ્યા મુજબ સમ્યક્ત્વના આઠ આચારોનું સેવન કર્યું છે. તેમાં સાત ક્ષેત્ર પણ આવી બય છે : કારણ કે-તે આચારોમાં સાધર્મિકવાત્સલ્ય તથા પ્રભાવના એ બે આચાર પણ કહ્યા છે. સાધર્મિક વાત્સલ્યમાં સાધુ, સાધ્વી, આવક અને આવિકા એ ચાર ક્ષેત્રો બાલુવાંને પ્રભાવનામાં શ્રી જિનગિણ, શ્રી જિનમંદિર તથા શાસ્ત્ર એ ત્રણ ગણાય.

આણુંદ, કામદેવાદિ આવકો ઉપરાંત પ્રદેશી રાજ્યએ પણ શ્રી જિનમંદિર કરાવેલ છે.

૭૯ પ્રશ્ન૦ આગળ અસંખ્યાતાં વર્ષોની પ્રતિભાઓ હોવાનું ક્ષુ, પણ પુદ્ગલની સ્થિતિ તેટલા વચ્ચેની ન હોવાથી શી રીતે રહી શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પુદ્ગલની સ્થિતિ બતાવી છે, તે દેવ સહાય વિનાની સ્વભાવિક સ્થિતિ વર્ણવેલી છે, પણ જેની દેવ રક્ષા કરે તે તો અસંખ્યાતાં વર્ષ રહી શકે છે. જેમ શ્રી જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપિત સૂત્રમાં લખ્યું છે કે—

“ભરતચક્રવર્તી દિગ્વિજય કરી ઋષભકૂટ પહાડ પર આવી, આગળ થઈ ગએલા અનેક ચક્રવર્તિઓનાં નામ લખેલાં જોઈ, એક ચક્રવર્તિનું નામ ભૂંસાડી નાખી, પોતાનું નામ લખે.”

હવે વિચાર કરો કે—“ભરતચક્રવર્તી” પહેલાં અઠાર કોડાકોડી સાંગરોપમનો ભરતક્ષેત્રમાં ધર્મનો વિરહ રહેલો છે, તો તેટલા અસંખ્યાતા કાલ સુધી મનુષ્ય-લિખિત નામ રહ્યાં કે નહિ ? રહ્યાં જ રહ્યાં, તો પછી શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ આદિની મૂર્તિઓ દેવતાની મદદથી રહે, તેમાં શી નવાઈ ?

ઋષભકૂટ આદિ પહાડ શાશ્વતા છે, પણ નામ તો કૃત્રિમ છે. જો નામ પણ શાશ્વતાં હોય, તો તે ભૂંસી શકાય નહિ.

વળી કોઈ કહે કે—‘પૃથ્વીકાય તો ૨૨૦૦૦ વર્ષથી વધારે વર્ષ ન રહે, તો શું દેવતા આયુષ્ય વધારવાને સમર્થ છે ?’ તેના જવાબમાં કહેવાનું કે—‘મૂર્તિ પૃથ્વી-

કાય જીવ નથી, અજીવ વસ્તુ છે. તેને અનુપમ દેવ-શક્તિથી અગણિત વર્ષો પર્વન્ત પણ રાખી શકાય છે, કારણ કે-જેન શાસ્ત્રાનુસારે કોઈ પણ પુણ્યદ્રવ્યનો સર્વથા નાશ અનંતા કાળે પણ ન થાય : અર્થાત્-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તમામ પુણ્યદ્રવ્ય શાશ્વતા છે ! પર્યાયની અપેક્ષાએ અશાશ્વતા છે ! ! જેમ પર્વતમાંથી એક પત્થરનો ટુકડો જ્યો, તો તે ટુકડાના પર્યાય બદલાયે પણ બિલકુલ નાશ તો કોઈ કાળે નહિ જ થાય. તે રીતે તમામ પુણ્યલત્તુ સમજવું. ’

વળી શ્રી જંબૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞપિતામાં અવસર્પિણી કાલના પહેલા આરાતું વર્ષન કરતાં કહ્યું છે કે-

“ ઘાડ વનો, વૃક્ષો, ફલ, ફલોથી સુચોભિત, સારસ, હંસ વિગેરે જાનવરોથી ભરેલી, એવી વાવડીઓ તથા પુષ્કરિણી અને હીરિંકાઓથી શ્રી જંબૂદ્વીપની ચોભા ઘઈ રહી છે. ”

વિચાર કરો કે-પહેલા આરામાં આ વાવડીઓ વિગેરે ક્યાંથી આવી ? આ ભરતક્ષેત્રમાં નવ કોડાકોડી સાગરોપમથી તો યુગલીયા રહેતા હતા. તેઓ તો બનાવે નહિ. જો તે શાશ્વતી છે નહિ, તો પછી કોણે બનાવી ? જેમ એ વાવડીઓ એટલાં અસંખ્યાતાં વર્ષની કાયમ રહી, તો પછી દેવતાઓની મદદથી મૂર્તિઓ પણ કાયમ કેમ ન રહે ?

૮૦ પ્રશ્ન૦ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં, પાંચ સંવરદારમાં ચૈત્ય નહિ લખ્યાં તે આશ્વદારમાં ચૈત્ય લખ્યાં, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર૦ આ ઠેકાણે પણ ચૈત્યનો દેવમંદિર એવો અર્થ તમામ જોનો કરે છે, એ ભૂલવું જોઈએ નહિ. શ્રી પ્રશ્નવ્યાકાણુમાં સંવરદ્વારમાં ‘ચૈત્ય’ એટલે જિન-મંદિરની સાધુ વૈયાવચ્ચ કરે, તેથી નિર્જરા થાય-એમ સાક્ષ કહ્યું છે. ત્યાં “ચૈત્ય”નો અર્થ ઉલટો કરવો અને અહીં આશ્રવદ્વારમાં તે જ શબ્દનો અર્થ ‘મંદિર’ કરવો, એ ન્યાય કેના ધરનો ? ચૈત્યનો અર્થ મંદિર છે, એ સ્વીકાર્યા બાદ તેને જે આશ્રવદ્વારમાં ગણાવેલ છે, તેનું કારણ તે ચૈત્યો મ્લેચ્છાદિનાં સમજવાનાં છે. તે સંબંધી ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે—

“કયરે જે તે સો પરિયા મચ્છવં ઘાસાડણિયા જાવ કૂરકમ્મકારી હમેવ વહવે મિલેચ્છાજાતિ કિં તે સવ્વે જવણા ।”

ભાવાર્થ—કેનાં ચૈત્ય ? તો કે—કસાઈ, વાઘરી, માછલાં પકડનાર ધીવર, પક્ષીમાર, ચાવત્-મહાકૂર કુર્મોના કરનારા, ઇત્યાદિક ઘણા મ્લેચ્છ જાતિ, તે સર્વે યવન લોક, દેવલ તથા પ્રતિમા માટે જીવોને હણે, તે સર્વ આશ્રવદ્વાર છે.

એમાં અથવા બીજા કોઈ પણ સૂત્રમાં, શ્રાવક ચૈત્ય કરાવે તો આશ્રવદ્વાર કહેવાય, એમ કહ્યું નથી. સૂત્રકાર મહાપુરુષ તો મ્લેચ્છ તથા સર્વ યવનજાતિ વિષે કહે છે, તો શું શ્રાવકની કરણી મ્લેચ્છોની બરાબર છે ? મ્લેચ્છોનાં ચૈત્ય આશ્રવમાં લખ્યાં તથા સંવરદ્વારમાં સાધુને ચૈત્યની વૈયાવચ્ચ કરવી લખી. અર્થાત્—સાધુ ઉપદેશ દેધ ચૈત્યની આશાતના ટળાવે, દેવદ્રવ્ય ખાતા હોય તેને ઉપદેશ દેધ

તેમાથી છોડાવે, ઇત્યાદિ વૈયાવમ્ય કરવાથી નિર્જરા થાય, એમ કહ્યું એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—શ્રી જિનચૈત્યની ભક્તિને આશ્રવદ્વારમા ગણી જ નથી

૮૧ પ્રશ્ન૦ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો ખરો અર્થ શું ?

ઉત્તર૦ શ્રી સુધર્માસ્વામિના પરપરાગત આચાર્યોએ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો જે અર્થ લખ્યો છે, તે ભગવંતના સુખમાથી જ નીકળેલો છે પરમ ઉપકારી કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રાચાર્યે પોતાના “અનેકાર્ય-સંગ્રહ”મા આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે—

“ચૈત્ય જિનોકસ્તદ્વિચ, ચૈત્યો જિનસમાતદ ।”

અર્થ—ચૈત્ય કહેતા (૧) જિનમહિર, (૨) જિનપ્રતિમા અને (૩) જિનરાજની સલાનુ ચોતરાબધ વૃક્ષ

આ સિવાય બીજો અર્થ શાસ્ત્રમા કહ્યો નથી, તેમ થતો પણ નથી અમરકોશ અથવા બીજો ગર્ભ તે ઠોશત્રય જૂઓ તેમા આ સિવાય કોઈ અર્થ કહ્યો નથી માટે આ સિવાય મન કટિપિત અર્થ કરનારા જુઠ્ઠા સમજવા સૂત્રપાઠોમા જ્યાં જ્યાં તે શબ્દ વપરાયો છે, ત્યાં ત્યાં બીજો અર્થ લાગુ પડી શકતો જ નથી

૮૨ પ્રશ્ન૦ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો અર્થ કેટલાક “સાધુ” કે “જ્ઞાન” કરે છે, તે શું ઉચિત છે ?

ઉત્તર૦ “ચૈત્ય”નો અર્થ “સાધુ” કે “જ્ઞાન” કોઈ રીતે શક્ય શકે નહિ તેમ શાસ્ત્રના સબધમા તે અર્થ બધમેસતો પણ નથી માધુને ઠેકાણે વમામ સૂત્રોમાં

“સાદુ યા સાદુષી વા ।”

“ ભિક્ષુ વા ભિક્ષુણી વા । ”

એમ કહેલ છે, પણ—

“ ચૈત્યં વા ચૈત્યાનિ વા । ”

—એવું તો ક્યાંય કહેલ નથી. તથા ‘ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામિના ચૌદ હજાર સાધુ હતા. ’—એમ કહ્યું છે, પણ—‘ ચૌદ હજાર ચૈત્ય હતાં ’—એમ કહ્યું નથી. એ રીતે વળી બીજા સર્વ તીર્થંકરો, ગણધરો, આચાર્યો વિગેરેના—‘ આટલા હજાર સાધુ હતા ’—એમ કહ્યું છે, પણ ‘ ચૈત્ય હતાં ’—એવા શબ્દો કોઈ સ્થળે નથી.

તથા ‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો અર્થ ‘ સાધુ ’ કરે, તો પછી સાધ્વીને વાસ્તે નારી જાતિમાં કયો શબ્દ તેમાંથી નીકળી શકશે ? કારણ કે—ચૈત્ય શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં બોલાતો નથી.

શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં (૧) અરિહંત, (૨) સાધુ અને (૩) ચૈત્ય—એમ ત્રણ શરણાં કહ્યાં છે. ત્યાં જો ‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો અર્થ ‘ સાધુ ’ કરે, તો તેમાં ‘ સાધુ ’ શબ્દ જૂદો કેમ કહ્યો ? તથા જ્ઞાન કહે તો અરિહંત શબ્દથી જ્ઞાનનો સંગ્રહ થઈ ગયો, કેમ કે—જ્ઞાન અરૂપી છે, તે જ્ઞાની સિવાય હોય નહિ, વાસ્તે ચૈત્યથી જિનપ્રતિમાનો જ અર્થ થવાનો ! “ અરિહંત ” એવો અર્થ પણ સંભવે નહિ : કારણ કે—“ અરિહંત ” પણ પ્રથમ સાક્ષાત્ શબ્દમાં જ કહેલ છે.

‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો ‘ જ્ઞાન ’ એવો અર્થ કરવો, એ પણ તદ્દન અસત્ય છે : કારણ કે—શ્રી નંદીસૂત્રાદિમાં જ્યાં જ્યાં પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનના અધિકાર આવે છે, ત્યાં ત્યાં—

“ માણં પંચવિદં પળ્લવં । ”

—એમ કહ્યું છે, પણ—

“ ચેરયં પંચવિદં પળ્લવં । ”

—એમ તો ક્યાય લખ્યું નથી તથા તેના નામ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન કહ્યા છે, પણ મતિચૈત્ય, શ્રુતચૈત્ય, અવધિચૈત્ય કે કેવલચૈત્ય ઇત્યાદિ કંઈ કંઈએ નથી તથા તે જ્ઞાનના ધણીને મતિજ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની, કેવલજ્ઞાની ઇત્યાદિ શબ્દથી જોળખાવ્યા છે, પણ મતિચૈત્યી, શ્રુતચૈત્યી કે કેવલચૈત્યી તો કહ્યા નથી તથા કંઈને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તો તેને ‘જાતિસ્મરણ જ્ઞાન’ ઉપજ્યું એમ કહ્યું છે, પણ ‘જાતિસ્મરણ ચૈત્ય’ ઉપજ્યું એમ નથી લખ્યું.

શ્રી ભગવતીસૂત્રમા જ્ઞાપ્યારણ-વિદ્યાચારણ મુનિ જોને અધિકારે ‘ચેરયાર’-શબ્દ છે તથા બીજે ઘણે કંઈએ તે શબ્દ વપરાએલ છે તેનો અર્થ જ્ઞાન કરશે, તો જ્ઞાન તો એકવચને છે અને ‘ચેરયાર’ બહુવચને છે, માટે તે અર્થ જોટો છે વગી શ્રીનદીશ્વરદ્વીપમા અરૂપી જ્ઞાનનું ધ્યાન કરવા જવાની શી જરૂર ? પોતાને સ્થળે બેઠા તે ધ્યાન થઈ શકે છે, માટે ત્યા પ્રતિમા જોની જ મતલબ છે.

હવે ચૈત્યનો અર્થ સાધુ કે જ્ઞાન કરનારાઓ પણ ઘણે સ્થળે પ્રતિમાનો અર્થ કરે છે, તેના ચોક્કસ દષ્ટાન્ત—

(૧) શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમા આશ્રવદ્વારે ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ “મૂર્તિ” કર્યો છે.

- (૨) શ્રી ઉવવાઈસૂત્રમાં ‘પુણ્ણમદ્દ ચેદ્દય્ હોત્થા ।’
અહીં ચૈત્યનો અર્થ મંદિર અને મૂર્તિ કહે છે.
- (૩) શ્રી ઉવવાઈસૂત્રમાં ‘વહ્વે અરિહંતચેદ્દયાઈ ।’
અહીં પણ મંદિર અને મૂર્તિ એવો અર્થ કહે છે.
- (૪) શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિએ શ્રી ન્યવહારસૂત્રની
ચૂલિકામાં દ્રવ્યલિંગીઓ “ચૈત્યસ્થાપના” કરવા
લાગી જશે, ત્યાં “મૂર્તિની સ્થાપના” કરવા
લાગી જશે. એવો અર્થ કર્યો છે.
- (૫) શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, શ્રી ઉપાસકદશાંગસૂત્ર, શ્રી
શ્રી વિપાકસૂત્રમાં ‘પુણ્ણમદ્દ ચેદ્દય્ ।’ કહી પૂર્ણ-
ભદ્રયક્ષની મૂર્તિ વા મંદિરનો અર્થ કહે છે.
- (૬) શ્રી અંતગડદશાંગસૂત્રમાં પણ જ્યાં ચક્ષનાં ચૈત્ય
કહ્યાં છે, ત્યાં તેનો ભાવાર્થ મંદિર કે મૂર્તિ બતાવે છે.
ઇત્યાદિક પાઠોથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી લેવો.
૮૩ પ્રશ્ન૦ તીર્થયાત્રા વિષે ક્યા સૂત્રમાં લખ્યું છે અને
તેથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર૦ તીર્થ બે પ્રકારે છે. (૧) જંગમ તીર્થ તે
ચતુર્વિધ સંઘ અને (૨) સ્થાવર તીર્થ તે શ્રી શત્રુંજય,
ગિરિનાર, નંદીશ્વર, અષ્ટાપદ, આણુ, સમેત-
શિખર વગેરે છે, જેની જાત્રા જંઘાચારણ વિધાચારણ
મુનિવરો પણ કરે છે, એમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં
ક્રમમાંવ્યું છે. શ્રી ગૌતમસ્વામીજી પણ શ્રી અષ્ટાપદ
પર ગયા હતા.

કર્મશત્રુને જીતનાર એવો જે શત્રુજન્ય પર્વત, તેના પર
અનતા એવો મોક્ષે ગયા એમ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમા કહ્યું છે
શ્રી આચારાંગસૂત્રમા બીજે શ્રુતસ્કથે નીચે પ્રમાણે
તીર્થભૂમિ જાતાવી છે -

“અમ્ભમિસેવ નિમ્લમણ-ચરણત્તાણુપ્પસાવ-નિગ્ધા
ખોદિયલોયમપ્પનમદિરમદોસરથ્થો મનયરેસુ-મદ્દાવપ્પ ઉચ્ચત
ત્તે ગાયગાયસપ્પ અ ધમ્મચક્કેય પાસરહાયત્તણય અમહ
ધ્યાય અ વદામિ ।”

ભાવાર્થ-શ્રી તીર્થકરદેવના જન્મભાષિષેકની ભૂમિ,
દીક્ષા લેવાની ભૂમિ, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે ભૂમિ,
નિર્વાણભૂમિ, દેવલોકના સિદ્ધાયતન, ભૂવનપતિઓના
સિદ્ધાયતન, નદીશ્વર દ્વીપના સિદ્ધાયતન, જ્યોતિષી દેવ
વિભાનોના સિદ્ધાયતન, અષ્ટાપદ, ગિરિનાર, ગજપદ
તીર્થ, ધર્મચક્ર તીર્થ, શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિના સર્વ
તીર્થ, શ્રી મહાવીરસ્વામિ કાઊસગમા રહ્યા તે તીર્થને
હું વહન કરું છું

શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી શ્રી આવશ્યક-નિર્યુક્તિમા
કરમાવે છે કે-શ્રી તીર્થકરદેવોના જન્મ, દીક્ષા,
કેવલજ્ઞાન, નિર્વાણ, નિશ્ચે કરી ચયા હોય, તે ભૂમિના
સ્પર્શથી સમ્યક્ત્વ હૃદ યાય છે

શ્રી મહાવીરસ્વામિના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય, અવધિ
જ્ઞાનને ધારણ કરનારા, શ્રી ધર્મદાસગણી શ્રી ઉપદેશ
માળા પ્રકરણમા કહે છે કે-આવક જિનરાજના પાચે
કલ્યાણકોની જગ્યાએ યાત્રા નિમિત્તે જાય સ્થાવર તીર્થની

યાત્રાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે.

શ્રી મહાકેદર સૂત્રમાં તીર્થયાત્રાના ઉત્તમ ફલનું વર્ણન છે. જો કે-આપણે રહીએ તે સ્થળે પણ દેરાસરો હોય છે, પણ તીર્થયાત્રામાં તે કરતાં વિશેષ લાભ રહેલો છે : કારણ કે-ઘર પર વ્યાપાર, રોજગાર, સગા-સંબંધી આદિની ઉપાધિઓ આડી આવે છે. તેમાં જ આખો દિવસ સંકલ્પ-વિકલ્પાદિ રહેવાથી, ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત સ્થિર રહી શકતું નથી. પરંતુ ઘર છોડ્યા પછી તે સર્વ ઉપદ્રવો દૂર થઈ જાય છે : સાથે અન્ય સ્વધર્મી અંધુઓ હોવાથી, તેમની સાથે ધાર્મિક વાર્તાલાપથી મન પ્રકુલ્લિત થાય છે : શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળે છે : માર્ગમાં અનેક ગામો-શહેરો આવે ત્યાં ઉત્તમ સાધુજનો તથા સુર શ્રાવકોનો જોગ મળવાથી, નવીન શિક્ષા અને યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થભૂમિ પર એવા ઘણા સંજ્ઞનોની મુલાકાતનો લાભ થાય તથા તેમના સમીપ રહેવાથી ઘણો ફાયદો થાય. ઘર પર આવા મહાત્મા અને ઉત્તમ પુરુષોનો જોગ ક્વચિત જ મળે અને નવરાશ થોડી મળવાથી વિશેષ લાભ ન થઈ શકાય. તીર્થ ભૂમિ પર શ્રી તીર્થંકર, શ્રી ગણધર તથા બીજા ઉત્તમોત્તમ પુરુષોનાં નિર્વાણ થયાં છે, તેથી તેઓ યાદ આવે છે ને તેમના ગુણાનુવાદ કરવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ મળે છે. બુદ્ધિ નિર્મળ થવાનું તે એક ખાસ કારણ છે તથા તે પૂજ્ય પુરુષો જે રસ્તે ચાલી ગુણવંત થયા, તે રસ્તે ચાલવાની આપણને પણ ઈચ્છા થાય છે. તે વખતે સંસાર અસાર જેવો લાગે છે તથા તે પર ઉદાસીનતા પેદા થઈ આત્મ-

ધ્યાન કરવાનું મન થાય છે પરભાવમા રમણ કરવાનું મન થતું નથી આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવાના અનેક સાધનો મળવાથી, તેમા ઉદ્ધમવત બની શકાય છે જે જે પ્રકારે આત્મવિશુદ્ધિ થઈ શકે, તે તમામ ઉપાયો યોજવાની કિંમતી તક મળે છે કેટલાક ધ્યાની પુરુષો પહાડની શુક્રાઓમા જઈ, એકતમા બેસી, આત્મા તથા જડના વિભાગો તથા તે બંનેમા રહેલી ભિન્નતાનો વિચાર કરે છે, ધર્મધ્યાનમા તલ્લીન બને છે અને શુક્લ ધ્યાનાદિ ધ્યાન શકાય તે માટેનો અભ્યાસ કરે છે

વધારે શુદ્ધિનું બીજુ કારણુ તો એ છે કે-ઉત્તમ મનુષ્યોના શરીરના પુદ્ગલ-પરમાણુઓ ત્યા ફેલાએલા હોય તે સર્વે ઉત્તમ હોય છે જ્યારે ક્ષપક્રમેણિ માંડવાની ઇચ્છા હોય, ત્યારે વજ્રઋષભનારાય સમયણની પરમાવશ્યકતા છે તે વિના ઉત્તમ ધ્યાન બની શકે જ નહિ તેથી પુદ્ગલની સહાયતા પણ જોઈએ જે પુરુષોની સુક્તિ થવાની હોય તેવા ઉત્તમ પુરુષોના શરીરમા, ધ્યાનને પુષ્ટિ આપે એવા પુદ્ગલો એકત્ર થએલા હોય છે હવે તે પુરુષો તો નિર્વાણ પામી ગયા, પણ તે પુદ્ગલો તેમની નિર્વાણભૂમિમા વિખરાએલા હોય છે ત્યા ધણ કરીને સારા પુદ્ગલોનો જ જત્યો હોય છે અને તે આપણામા દાખલ થાય છે જે કે-ઘણો કાલ વ્યતીત થયો છે, છતાં તે સર્વ પુદ્ગલો મઈ નાશ પામતા નથી આવી વિશુદ્ધ જગ્યા પર પુણ્યવાન સ્ત્રીપુરુષોને આ નિર્મલ પુદ્ગલોનો સ્પર્શ થતા, શુદ્ધિ કેટલી બધી નિર્મલ થતી હશે, તેનો ખ્યાલ અનુભવ સિવાય આવી શકતો

નથી. કદાચ દુર્ભાગી મનુષ્યને ત્યાં સારાને ઘડલે ખરાબ પુણ્યલોનો સ્પર્શ થાય, તો તે તેના કર્મનો જ દોષ છે. મૂખ્યત્વે કરીને તો ત્યાં ઉત્તમ પુણ્યલોનો જ સદ્ભાવ છે. એ રીતે ઘર કરતાં તીર્થયાત્રામાં કેઇગુણો વિશેષ લાભ મળે છે અને ધર્મધ્યાન નિર્વિઘ્ન અને સુગમ બની જાય છે.

૮૪ પ્રશ્ન૦ લગવાનની પૂજા પૂજકને હિતકારી છે, છતાં ચિંતામણિ રત્નની પેઠે તેનું ફલ એકદમ અહીં જ કેમ મળતું નથી ?

ઉત્તર૦ એ વિષયમાં દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. હરેક વસ્તુને જે જે કાળે ફળવાનું હોય, તે તે કાળે જ તે ફળે છે. કહેવત છે કે—“ ઉતાવળે આંખા પાકે નહિ. ” જેમ કે—જેતરમાં બીજ વાળ્યા પછી તેનો સમય પૂર્ણ થયેથી જ ધાન્ય પાકે છે, પહેલાં નહિ. ગર્ભસ્થિતિ પ્રાયઃ નવ માસ વીત્યા બાદ જ પ્રસૂતિ થાય છે. વન-સ્પતિ, ફલ, ફુલ પણ એકદમ પાકતાં નથી. ચક્રવર્તી રાજા, ઇન્દ્રદેવતા પ્રમુખની કરેલી સેવા તત્કાલ નહિ, પણ સમય આવેથી જ ફળ આપે છે. મંત્ર-જંત્ર પણ કોઈ હજાર જાપથી, કોઈ લાખ કે કોડ જાપથી સિદ્ધ થાય છે. રોગ-નિવારણાર્થે કરેલ દવા પણ, સ્થિતિ પરિપક્વ થયાથી જ અસર કરે છે. પારો સિદ્ધ કરતાં બહુ વાર લાગે છે. એમ સર્વે કાર્યો પોતપોતાની સુદૃઢ પૂરી થએથી ફલ આપે છે. એ જ પ્રમાણે આ ભવમાં ભાવ-સહિત કરેલી દ્રવ્યપૂજનું મહત્ પુણ્ય ભવાંતરમાં લોગવી શકાય છે તથા સામાન્ય પૂજનું સામાન્ય પુણ્ય તો ક્વચિત્ આ જન્મમાં પણ લોગવી શકાય છે. ઉત્તમ.

ફલ દેનારા કાર્યોમા સમજી પુરુષોએ ઉતાવળા કે ચિંતા તુર થવું નહિ. ચિંતામણિ રત્ન વિગેરેથી મળતું ફળ પૂજના ફળના મુકાબલામા કાઢી ગણતરીમા નથી. તે તો તુરંચ ફલને દેનાર છે. વળી તે પરભવમા નહિ, પણ આ મનુષ્યભવ જે ઘણું કરીને અગ્નિ સમયને વાસ્તે હોય છે, તેમા જ ફલ આપે છે. પણ પૂજથી ઉપાર્જન કરેલ પુણ્યનું ફલ બહુ મોટું હોવાથી, ઘણા કાળ સુધી લોગવવા લાયક હોય છે. તે ઘણો કાળ દેવ વિગેરેના આયુષ્ય સિવાય હોઈ શકતો નથી, તેથી તે મહાન પુણ્ય જીવને બીજા જન્મમા ઉત્પન્ન થયા પછી જ પ્રાપ્ત ઉદય આવે છે. જો આ ભવમા જ તે પ્રાપ્ત થાય, તો મનુષ્યનું આયુષ્ય સામાન્યપણે અગ્નિ હોવાથી તથા મનુષ્ય દેહ રોગી અને જલ્દી નાશવત હોવાથી, તે પુણ્ય રૂપી દોરી લોગવતા મોત આવવાથી, વચમા જ તૂટી જાય છે. તથા દરમ્યાનમા મોત રૂપ મહાદુ ખ લોગવતું પડે છે, કે જે દુ ખના મુકાબલામા બીજી એકે દુ ખ વિશેષ ભયકર નથી એવા મોટા પુણ્યનું ફલ લોગવતા, વચમા મૃત્યુ આવે, એ કેટલું બધું અનિષ્ટ ગણાય ? વળી વિચારો કે-

કોઈ ગામડાની તુરંચ ગુપડીનો વાસી ગરીબ મનુષ્ય પરદેશ જઈ કરોડો રૂપોઆ કમાઈ પાછો ઘેર આવ્યો. તે શું પેલા નાના ગુપડામા પોતાની અગણિત દોલતનો લોગ કરી શકશે ? કદી નહિ. તેનો લોગ કરવા સાડા ભવ્ય મહેલો, હવેલીઓ તે સ્થળે બધાવવી પડશે. આમ કરવામા તે જીની ગુપડીનો અવશ્ય નાશ કરવો જ પડશે. એ પ્રમાણે ગુપડી જેવું આ મનુષ્યનું તુરંચ શરીર છે.

અને કરોડો રૂપીઆ રૂપ તે પૂજનું મહાપુણ્ય છે. જેમ
 ઝુંપડામાં બેઠાં તે પુરુષ અનર્ગળ દ્રવ્યનો લોગ કરી
 શકે નહિ, તેમ આ ક્ષણભંગુર, રોગી મનુષ્યદેહમાં રહ્યો
 થકો જીવ, મહાપુણ્યનો બદલો લોગવી શકે નહિ. તથા
 જેમ તે પુરુષ ઝુંપડી છોડી, મોટા મહેલો બનાવી; તે
 દ્રવ્યથી વૈભવ માણે, તેમ જીવ પણ પોતાના અદ્યકાળ-
 વાળા ઝુંપડા રૂપ શરીરને છોડી, મહેલ રૂપ દેવ વગેરેના
 ઉત્તમ શરીરને પ્રાપ્ત કરી, તે વડે પુણ્યનો સ્વાદદીર્ઘ
 કાળ પર્યંત આપે છે. જેમ ઘણી મહેનતે મેળવેલી
 કિંમતી વસ્તુ લાંબા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં ક્ષય
 પામતી નથી, તેમ શ્રી જિનપૂજાદિ શુભ કાર્યોથી ઉપા-
 ન્ન થએલ પુણ્ય પણ, ઘણા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં
 ખૂટતું નથી. માટે કોઈ પણ એક વેળા ઉત્કૃષ્ટ લાભ
 આવી જાય અને પૂજથી મહાપુણ્ય બંધાઈ જાય, એટલે
 તે અનુક્રમે ઉચ્ચ ગતિએ પહોંચાડ્યા સિવાય રહે નહિ :
 યાવત્ શ્રી તીર્થંકરગોત્ર પણ શ્રી જિનપૂજના યોગે ઉપાન્નલા
 તથાપ્રકારના પુણ્યથી બંધાય છે.

૮૫ પ્રશ્ન૦ સૂર્યાભ દેવતાએ શ્રી મહાવીરભગવાન પાસે
 નાટક કરવાનું કહ્યું, ત્યારે પ્રભુ મૌન કેમ રહ્યા ? તે સાવધ
 કરણી હતી માટે ને ?

ઉત્તર૦ તે વખતે સૂર્યાભદેવે શું કહ્યું છે, તે વિષે શ્રી
 રાયપસેણી સૂત્રના નીચેના પાઠનો વિચાર કરો !

“ અહ્વણં મંતે ! દેવાણુપિયાણં મત્તિપુવ્વયં ગોયમાર્જ્જ
 સમણાણં નિગંથાણં વત્તિસદ્દ વદ્ધં નદ્દવિહં ઉવદંસેમિ । ”

અર્થ-હે ભગવન્ ! હું આપની ભક્તિપૂર્વક ગૌતમાદિકે શ્રમણ નિર્જ્ઞાને બત્રીશ પ્રકારનું નાટક દેખાડું

સૂત્રકાર તો “ ભક્તિપૂર્વક ” કહે છે, છતાં તેને મન-કટિપતપણે સાવચ કહી દેવું, એ કેટલું બધું અધટિલ છે ? તથા મૂર્યાભિ પ્રત્યાર્થે પૂછ્યું નથી, પણ પોતાની ઇચ્છા બાહરે કરી છે તેવી વાતચીતમાં જવાબ આપવાની જરૂર નિષેધ વખતે જ રહે છે, સ્વીકાર વખતે નહિ. અગર સવાલના રૂપમાં પૂછ્યું હોય, તો મૂર્યાભિ તેવો મહા વિવેકી ભગવાનના જવાબ વગર કાર્યનો આરંભ ન જ કરે જેમ કે-કોઈ નોકર અમૂક કામનો હુકમ આપવા ચાડ પોતાના સ્વામિને સવાલ કરે, છતાં તેના હુકમ રૂપ જવાબ મળ્યા સિવાય તે નોકર તે કામ ચડ કરે, તો તે મહા અવિવેકી અને આસાઝોપક જ ગણાય. પરમ સમ્યક્ત્વવાન મૂર્યાભિને તેવો કેમ ગણી શકાય ? ભક્તિની ઇચ્છા જણાવવાના વાક્યમાં મૌન રહેવાથી જ આજ્ઞા સમજાય છે ને નિષેધ કરવો હોય ત્યારે જ બોલવાની જરૂર રહે છે.

જેમકે-શ્રાવક ગુરુ પાસે આવી ઇચ્છા બાહરે કરે કે-‘ હે ગુરુજી ! હું આપને ભક્તિપૂર્વક વદન કરું ’ હવે જો ગુરુ કહે કે-“ હા, કરો ” તો તેથી પોતાના મુખે જ પોતાને વદન કરવાનું કહેવાથી માનલોભી બને અને જો ‘ના’ કહે, તો ગુરુવદનનું કાર્ય સાવચ કરી તેનો નિષેધ થઈ જાય. એમ-“ સુડી વચ્ચે સોપારી ”-જેવું થાય, ત્યારે તે કામને નિરવચ બાણી, ગુરુને શૂંપ રહેવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી.

વળી કેાઈ કસાઈ ગુરુ પાસે આવી એક જીવને તેમની લક્ષિતપૂર્વક મારવાનું કહે, તો ગુરુ શો જવાબ આપશે ? જો ચૂપ રહે તો કસાઈ જાણશે કે—“ સાધુની આ કામમાં અનુમોદના હોવાથી મને રોકતા નથી. ” અને તેથી તે મારવા મંડી જશે ; પણ જો સાધુ એમ કહે કે—“ એ સાવધ કામ હોવાથી, એમાં લક્ષિત ન સંભવે. ”—તો જ તે મારતો અટકી જશે.

આજ-કાલના અદ્યપણની સાધુ પણ સાવધ-નિરવધ તથા લક્ષિત-અલક્ષિતના હેતુને જાણી યોગ્ય વર્તન કરે છે, તો પછી જગદ્ગુરુ સર્વજ્ઞલગવાન અગર નાટકપૂજાને સાવધ જાણતા, તો નિષેધ કેમ ન કરતા ?

“ લક્ષિતપૂર્વક ” શબ્દ શાસ્ત્રકર્તાએ વાપર્યો છે, તેથી સૂર્યાભિદેવની લક્ષિત પ્રધાન છે અને લક્ષિતનું ફક્ત શ્રી ઉત્તરાદ્યયન સૂત્રના ૨૯ માં અધ્યયને મોક્ષ સુધીનું કહ્યું છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી, એકાવતારી, ત્રણ જ્ઞાનનો ધણી સૂર્યાભિદેવ શું દેવ-ગુરુની લક્ષિતના વિધિને નહિ જાણતો હોય ? વળી લગવાન તથા ખીજા સૂત્રકારોએ પણ તે કાર્યનો લક્ષિતમાં સમાવેશ કર્યો છે અને તેથી જ તેનો નિષેધ નથી કર્યો.

અગર મૌન રહેવાથી જ નિષેધ થઈ જવાનું કહેશે, તો શ્રી ભગવતીસૂત્રના શતક ૧૧ માં કહ્યું છે કે—શ્રી વીર-પ્રભુની સન્મુખ ઋષિભદ્રને ઘણા શ્રાવકોએ તેની પ્રશંસા સાંભળી વંદન કર્યું, અપરાધ ખમાવ્યા. તથા બારમા શતકે પણ એવો અધિકાર છે કે—શંખજી શ્રાવકની પ્રશંસા

ભગવાનના મુખે ચાંભળી, તેમની પૂજ જ વંદણા કરી અને તે શંખજીને ઘણા આવકોએ ખમાવ્યા છે. આ બન્ને ય પ્રસંગોએ ભગવાન તો ચૂપચાપ રહ્યા હતા. અગર ભગવાનના મૌનના કારણે આ કાર્યોને આગળહારનાં કહેયો, તો તે ચાલવાનું નથી : કારણ કે—‘ભગવાને બાણતાં છતાં ઉપર પ્રમાણે આવકોની પ્રશંસા કેમ કરી તથા વંદન કરતાને નિષેધ્યા કેમ નહિ ?’—એવો પ્રશ્ન ઉભો થયો.

શ્રી જીવાભિગમ, શ્રી ભગવતીજી તથા શ્રી ઠાણાંગસૂત્રમાં દેવતાઓ શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપમાં અદ્વાઈ મહોત્સવ નાટક ઇત્યાદિ કરે, તેમને આરાધક કહ્યા છે પણ વિરાધક નહિ.

શ્રી રાયપસેણી, સૂત્રમાં પણ સૂર્યાભદેવના સેવકોએ સમવસરણુ વિષે ભગવાનને કહ્યું, ત્યારે ભગવાને તેમની પ્રશંસા કરી છે. શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર વિગેરેમાં કહ્યું છે કે—શ્રી પાર્શ્વનાથજીની અનેક સાધ્વીઓ ચારિત્ર વિરાધી તાપસણીઓ બની અને અજ્ઞાન તપસ્થાના પ્રભાવે દેવીઓ થઈ. તે દેવીઓએ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સન્મુખ બહુવિધ નાટક કર્યું, જેનું ફક્ત ગૌતમસ્વામિના પૂછવાથી ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

“આ નાટકની ભક્તિ કરી તેઓ એકાવતારીપણાને પ્રાપ્ત થઈ છે.”

કેટલાક કહે છે કે—‘મૃગપૃચ્છામાં પણ સાધુ મૌન ધારણુ કરે, તો ત્યાં શો અર્થ સમજવો ?’ મૃગપૃચ્છામાં સાધુને મૌન રહેવાનું કયાંય પણ કહ્યું નથી. શ્રી આચારાંગ સૂત્રના બીજે સુતરકથે કહ્યું છે કે—

“ જાણં વા નો જાણં વદેજ્ઞા । ”

અર્થાત્—સાધુ જાણતા હોય તો પણ કહે કે—હું નથી જાણતો, મેં જોયાં નથી.

શ્રી ભગવતીસૂત્રના આઠમા શતકના પહેલા ઉદ્દેશમાં લખ્યું છે કે—

“ મણસચ્ચજોગપરિણયા, વચમોસજોગપરિણયા । ”

અર્થાત્—મૃગાપૃષ્ઠાદિમાં મનમાં તો સત્ય છે અને વચનમાં મૃષા છે.

શ્રી સૂયગકાંડાંગ સૂત્રના આઠમા અધ્યયને ભગવાન ક્રમાવે છે કે—

“ સાદિયં ન ભૂતં વયા, પસ ધમ્મેવુસિમઓ । ”

મૃગાપૃષ્ઠાદિ વિના અસત્ય ન જોલે, એ સંયમી-ઓનો ધર્મ છે. અર્થાત્—તે વખતે અસત્ય લાખા જોલે એવી પ્રભુની આજ્ઞા છે.

૮૬ પ્રશ્ન૦ જ્ઞાનની મહત્તા વિશેષ કે ક્રિયાની ?

ઉત્તર૦ જ્ઞાન વિના કર્યું સત્ય અને કર્યું અસત્ય, તેની ખબર પડતી નથી. જ્ઞાન વિના જગતનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. જ્ઞાન વિના દેવ, ગુરુ અને ધર્મનાં લક્ષણો જાણી શકાતાં નથી. જ્ઞાન વિના ધર્મક્રિયાઓ અંધક્રિયાઓની માફક અલ્પ ફલને દેનારી છે. શુદ્ધ જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તો માત્ર અજ્ઞાનકષ્ટ છે. તેનાથી ઉચ્ચ ગતિ પામીશકાતી નથી : કારણ કે—જમાલી, ગોશાળા પ્રમુખે ક્રિયા પૂરી પાળી : તેમના જેવી દયા

કેણુ પાળી શકવાનું હતું ? છતાં ભગવાનની આજ્ઞા બહારની કરણી હોવાથી સંસારનો ક્ષય કરી શક્યા નહિ. જેઓ એકાન્ત ક્રિયાકષ્ટથી, મોટો ડોળ કરી, ગુરુ બની, લોકને ઠગે છે, તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે-જમાણી પ્રમુખની કરણી પાસે તેમની ક્રિયા શા હિસાબમાં હતી ? મિથ્યાત્વીપણે કરેલી ક્રિયા વડે દેવગતિ આદિનાં મુખે, ભલે મળે, પણ તેથી સંસારબ્રમણતા કંઈ ઓછી થતી નથી. વનમાં વસનારા, હાથમાં જ લોજન કરનારા, મહા પરીપહોને સહન કરનારા, નમપણે ફરનારા, વ્રતધારી અને તપસ્વી મિથ્યાત્વી ઋષિ-મુનિઓના હિસાબે હાલમાં કેઈ લક્ષ્યાંશ ભાગની ક્રિયા પણ પાળતું જણાતું નથી, તો કેવળ ક્રિયાપક્ષીએ તો તેવા જ ગુરુને ધારવા જોઈએ.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-“કરોડો વર્ષ પર્યંત પંચામિ તપ-જપ કરીને અજ્ઞાની ક્રિયાવાદી આત્માની જે શુદ્ધિ કરી શકતો નથી, તેટલી આત્મશુદ્ધિ જ્ઞાની મનુષ્ય એક શ્વાસોચ્છોશ્વાસ માત્રમાં કરે છે.”

શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે-“ક્રિયાથી બ્રહ્મ થએલો જ્ઞાની દેશથી વિરાધક છે ને સર્વથી આરાધક છે; જ્યારે જ્ઞાનથી બ્રહ્મ ક્રિયા કરનાર દેશથી આરાધક છે, પણ સર્વથી વિરાધક છે.”

મોટે જ કહ્યું છે કે-

“પદમ નામં તત્ત્વો દયા ।”

અર્થાત્-ક્રિયા કરતાં જ્ઞાન પ્રથમ દરજ્જે છે.

“ હિંસામાં પાપ છે. ”—એવું પ્રથમ જ્ઞાન થવાથી જ હિંસાની ક્રિયાથી દૂર રહેવાશે, અન્યથા નહિ. માટે શુદ્ધ જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા જ સંસારનો પાર પમાડવાને માટે સમર્થ છે, એમ સમજીને સમ્યગ્જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરવાને માટે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

પરંતુ એય ધ્યાનમાં રાખવું કે—જ્ઞાન, એ દયા પાળવાને માટે છે, પણ દયાને ઉચી મૂકવા માટે નથી. દયા કે દયાને લાવનારી ક્રિયા—એની જ જો કિંમત ન હોત, તો એ માટે મેળવેલા જ્ઞાનની પણ કિંમત કાંઈ જ ન હોત. દુનિયામાં જીવવાની કિંમત છે, તો જ ખાવાની કિંમત છે. જો જીવનની જ કિંમત ન હોત, તો તેને ટકાવવા માટે ખાવાની કિંમત પણ કદી હોઈ શકત નહિ. એ જ ન્યાયે દયાની કિંમત છે, માટે જ દયાને લાવનાર જ્ઞાનની કિંમત છે. તપની કિંમત છે, માટે જ તપનો મહિમા સમજાવનાર જ્ઞાનની કિંમત છે. શ્રી જિનપૂજા કિંમતી છે, માટે જ શ્રી જિન અને તેની પૂજાનો પ્રભાવ સમજાવનાર જ્ઞાન કિંમતી છે. એથી વિપરીત સમજાવનાર જ્ઞાનની કિંમત, શ્રી જૈનશાસનમાં કૂટી કોડીની પણ નથી.

મોક્ષને માટેની ક્રિયા પ્રત્યે લાવ પેદા કરનાર જે જ્ઞાન છે, તેને જ સમ્યગ્જ્ઞાન માનેલું છે. મોક્ષ જેટલો મહાન છે, તેટલું જ તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોને સમજાવનાર જ્ઞાન મહાન છે. જે જ્ઞાન મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગથી પરાક્રમ્ય ધનાવે, લવવૃદ્ધિના માર્ગે ચઢાવે, તપ સંયમ અને જિનપૂજાદિ સદ્વિધાનોથી આત્માને ચૂકાવી દે, તે

જ્ઞાનને શાસ્ત્રકારોએ મિથ્યાજ્ઞાનની ઉપમા આપી, હેય તરીકે પ્રતિપાદન કરેલ છે સંસાર નેટલો હેય છે, તેટલું જ તે સંસારવૃદ્ધિના માર્ગે લઈ જનાર જ્ઞાન પણ હેય છે તેવા મિથ્યાજ્ઞાનને મેળવવા કરતા, અજ્ઞાની કે અત્પજ્ઞાની રહેલુ હજારો ગુણ સાર છે સમ્યગ્જ્ઞાનીની નિશ્ચયે રહેલ અજ્ઞાની કે અત્પજ્ઞાનીનો મોક્ષ થાય છે, પરંતુ મિથ્યાજ્ઞાનીની સિદ્ધિ શાસ્ત્રકારોએ કહી નથી

સમ્યગ્જ્ઞાન, એ જીવને જિનપૂજાદિ શુભ કરણીમાં ભેડે છે, તેથી તે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા માટે તનતોડ પ્રયાસ કરવો, એ સમ્યગ્ધૃષ્ટિ આત્માઓનું પરમ કર્તવ્ય છે. આ પુન્તકમાં થોડું પણ સમ્યગ્જ્ઞાન જ આપવા માટેનો યથાશક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેનો લવલીરૂ થોડ્ય આત્માઓ, લેવાય તેટલો લાભ લેઈ, સ્વપરંતુ શ્રેય સાધે અને શ્રી જિનલક્ષિતમાં તસ્ક્ષીન બને, એજ અભ્યર્ચના

ॐ

श्रीपार्श्वनाथाय नमः

प्रतिमा

पूजन

श्लोकादिना संग्रह

શ્રી જિન-પૂજન-મહિમા

સયં પમજાળે પુષ્પં, સદસ્સં ચ વિલેચણે ।

સયસદ્વિસ્તયા માલા, અનંતં ગીયવાયપ ॥ ૧ ॥

આ પુસ્તકના પ્રથમ પ્રકલ્પનું લખાણ શરૂ કરતા, આગળના પાના ઉપર 'શ્રી જિન-દર્શન-મહિમા'નું સૂચક પદ મૂક્યું છે તેમા શ્રી જિનમન્દિરમા પ્રભુનું દર્શન કરતા 'એક માસોપવાસ'નું બ્યવહારિક ફલ દર્શાવું છે તેના અનુસન્ધાનમા આ પદ સૂચવે છે કે—

પ્રભુદર્શનના ફલ કળ્પા—શ્રી જિનનિમ્બનુ પ્રમાર્ગન કરવાથી સોગુણુ ફળ મળે છે, શ્રી જિનનિમ્બનું વિનેપન કરવાથી હજારગુણુ ફળ મળે છે, શ્રી જિનનિમ્બને સુગંધી પુષ્પોની માળા પહેરાવવાથી લાખગુણુ ફળ મળે છે અને શ્રી જિનનિમ્બ સન્મુખ નૃત્યાદિવડે ભાવ-ભક્તિ કરવાથી અનંતગુણુ ફળ મળે છે.

જિનવરનિમ્બને પૂજતા, દોષ સતગુણુ પુષ્પ,
સદસગુણુ ફળ મેળવે, જે લેષે તે ધન્ય - ૧

લાખગુણુ ફળ કુસુમની, માળા પહેરાવે,
અનંતગુણુ ફળ તેલથી, ચીત ગાન કરાવે - ૨

તીર્થંકર પદવી વરે, જિન પૂજથી છવ,
પ્રીતિ ભક્તિપણે કરી, સ્વિસ્તાપણે અર્પીવ - ૩

જિન પદિમા જિન સારીખી, સિદ્ધાંતે બાખી,
નિમ્બેમા સદ્ સારિખા, ચાપના તિમ દાખી - ૪

ત્રણ કાળ ત્રિભુવનમાહી, કરે તે પૂજન નેહ,
દરિયાન ક્રેં ખીજ છે, એદમા નહીં સંદેહ - ૫

જ્ઞાનવિમળ પ્રભુ તેલને, દોષ સદા સુપ્રસન્ન,
એહીજ છવિત ફળ બહીજે, તેહીજ ભવિષ્યન ધત્ર - ૬

—શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિ

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકરણ ૫ મું

શ્લોકાદિ-સંગ્રહ

પૂ. ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્
યશોવિજયજી મહારાજ વિરચિત
'શ્રી પ્રતિમાશતક' માંનાં અતિ મનનીય ૧૧ પદો

[૧]

વેન્દ્રશ્રેણિનતા પ્રતાપભવનં મહ્યાંગિનેત્રામૃતં,
સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરૈઃ પ્રીત્યા પ્રમાણીકૃતા ।
મૂર્તિઃ સ્ફૂર્તિમતી સદા વિજયતે જૈનેશ્વરી વિસ્ફુરન્-
મોહોન્માદઘનપ્રમાદમદિરામત્તૈરનાલોકિતા ॥

ઈંદ્રોની શ્રેણિએ નમસ્કાર કરેલી, પ્રતાપના ગૃહરૂપ,
ભવ્ય પ્રાણીઓના નેત્રને અમૃતરૂપ, સિદ્ધાંતના રહસ્યનો
વિચાર કરવામાં ચતુર પુરુષોએ પ્રીતિથી પ્રમાણ કરેલી
અને સ્ફુરાયમાન એવી શ્રી જિનેશ્વરભગવંતની પ્રતિમા
સદા વિજય પામે છે, કે જે પ્રતિમા વિવિધ પરિણામ-
વાળા મોહના ઉન્માદ અને ગાઢ પ્રમાદરૂપી મદિરાથી
ઉન્મત્ત થયેલા કુમતિ-પુરુષોના જોવામાં આવતી નથી. (૧)

[૨]

નામાદિપ્રયમેય માયમગવત્તાદ્રપ્યધીકારણં,
 શાસ્ત્રાત્ સ્યાનુભવાચ શુદ્ધદેવૈરિદં ચ દષ્ટં મુદુઃ ।
 તેનાર્હત્પ્રતિમામનાદત્તવતા માયં પુરસ્કુર્વતા-
 મન્ધાનામિય દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિનાં કા મતિઃ ॥

નામાદિ ત્રણે નિક્ષેપ ભાવભગવંતના તદૂપપણાની
 ખુદિનાં કારણ છે, અને તે શુદ્ધ હૃદયવાળા ગીતાર્થ
 પુરુષોએ શાસ્ત્રથી અને સ્વાનુભવથી સ્વીકારેલ છે તથા
 વારંવાર અનુભવેલ છે તેથી અર્હતની પ્રતિમાનો
 અનાદર કરી માત્ર ભાવ અર્હતને જે માનનારાં છે,
 તેઓની ખુદિ દર્પણમાં સુખ જોનારા અથ પુરુષોની
 જેમ કુત્સિત અને દોષયુક્ત છે । (૨)

[૩]

સ્પાતં ખ્યાન્તમયં મુલં વિપમયં દગ્ધૂમધારામયી,
 તેપાં વૈર્ન મતા સ્તુતા ન ભગવન્મૂર્તિર્ન પા પ્રેક્ષિતા ।
 વૈવૈશ્વારણપુંગવૈઃ સહૃદયૈરાનન્દિતૈર્ચન્દિતા,
 યે ત્વેનાં સમુપાસતે વૃતધિયસ્તેપાં પવિત્રં જનુઃ ॥

જેઓએ ભગવતની મૂર્તિને નમસ્કાર કર્યો નથી
 તેઓનું હૃદય અધકારમય છે, જેઓએ તેની સ્તુતિ કરી
 નથી તેઓનું સુખ વિષમય છે, અને જેઓએ તેનાં દર્શન
 કર્યા નથી તેમની દૃષ્ટિ ધૂમધારાથી વ્યાપ્ત છે દેવતાઓ,
 ચારણ મુનિઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓ વડે આનંદથી વદના
 કરાયેલી આ પ્રતિમાની જેઓ ઉપાસના કરે છે તેઓની
 ખુદિ કૃતાર્થ છે અને તેમનો જન્મ પવિત્ર છે (૩)

[૪]

ઉત્કુલ્લામિવ માલતીં મધુકરો રેવામિવેભઃ પ્રિયાં,
માકન્દુદ્રમમંજરીમિવ પિકઃ સૌન્દર્યભાજં મધૌ ।
નન્દચ્ચન્દનચારુનન્દનવતીભૂમિમિવ દ્યોઃપતિ-
સ્તીર્થેશપ્રતિમાં ન હિ ક્ષણમપિ સ્વાન્તાદ્વિમુંચામ્યહમ્ ॥

જેમ બ્રમર પ્રકુલ્લિત માલતીને છોડે નહિ, જેમ
હાથી મનોહર રેવાનદીને છોડે નહિ, જેમ કોકિલ પક્ષી
વસંતઋતુમાં સૌંદર્યવાળી આમ્રવૃક્ષની મંજરીને છોડે નહિ,
અને જેમ સ્વર્ગપતિ ઈંદ્ર ચંદનવૃક્ષોથી સુંદર એવી નંદન-
વનની ભૂમિને છોડે નહિ, તેમ હું તીર્થંકર ભગવંતની
પ્રતિમાને મારા હૃદયમાંથી ક્ષણવાર પણ છોડતો નથી. (૪)

[૫]

મોહોદ્દામદવાનલપ્રશમને પાથોદવૃષ્ટિઃ શમ-
સ્રોતોનિર્ઘ્નરિણી સમોહિતવિધૌ કલ્પદ્રુવલ્લિઃ સતામ્ ।
સંસારપ્રવલાન્ધકારમથને, માર્ત્તંડચંડદ્યુતિ-
જૈની મૂર્તિરુપાસ્યતાં શિવસુખે ભવ્યાઃ પિપાસાસ્તિ ચેત્ ॥

હો ભવ્ય પ્રાણીઓ ! જે તમારે મોક્ષ સુખ પ્રાપ્ત
કરવાની ઇચ્છા હોય તો તમે શ્રી તીર્થંકર ભગવંતની
પ્રતિમાની ઉપાસના કરો, જે પ્રતિમા મોહરૂપી દાવા-
નદીને શમાવવામાં મેઘવૃષ્ટિરૂપ છે, જે સમતારૂપ પ્રવાહ
ઝરાવવા માટેની નદી છે, જે સત્પુરુષોને વાંછિત આપ-
વામાં કદપલતા છે અને જે સંસારરૂપી ઉગ્ર અંધકારને
નાશ કરવામાં સૂર્યની તીવ્ર પ્રભારૂપ છે. (૫)

[૬]

દર્શો દર્શનવાપમઝ્યયમુદ્ વિધોતમાના હસદ્-
 વિશ્વાસ પ્રતિમામકેન રહિત ! સ્વા તે સદાનન્દ ! યામ્ ।
 સા ધત્તે સ્વરસપ્રસૂત્વિરગુણસ્થાનોવિતામાનમદ્-
 વિશ્વા સપ્રતિ મામકે નરહિત ! સ્વાન્તે સદાન રયામ્ ॥

હે સર્વ હુ અથી રહિત પ્રભુ ! હે સદા આનંદમય
 નાથ ! તમારી મૂર્તિને ભેઈ ભેઈ હુ મારા હૃદયમા
 વિશ્વાસ મેળવી, અબ્યય, અવિનાશી એવા હૃદયને પ્રાપ્ત
 થએલો છું હે મનુષ્યના હિતકારી પ્રભુ ! તે આપની
 પ્રતિમા અક્ષયદાનસહિત ઉપાધિવગર વધતા શુભસ્થા
 નકને યોગ્ય એવી દયાનુ પોષણ કરે છે (૬)

[૭]

ત્વદ્વિન્ધે વિપ્રૃતે દૃદિ સ્ફુરતિ ન પ્રાનેધ રૂપાન્તર,
 ત્વદ્રૂપે તુ તત સ્મૃતે ભુવિ ભવેષો રૂપમાત્રપ્રયા ।
 તસ્માત્ત્યન્મદમેદબુદ્ધ્યુદયતો નો ચુષ્મદસ્મત્પદો-
 હ્લેષ કિંચિદગોચર તુ હસતિ જ્યોતિ પર ચિન્મયમ્ ॥

હે પ્રભુ ! તમારૂં બિંબ હૃદયમા ધારણ કરવાથી
 બીજુ કોઈ રૂપ હૃદયમા સ્ફુરાયમાન ચતુ નથી અને
 તમારા રૂપનું સ્મરણ ચતા પૃથ્વીમા બીજત કોઈ રૂપની
 પ્રસિદ્ધિ યતી નથી તે માટે “તુ એ હુ” એવી
 અલેહ ભુદ્ધિના ઉદયથી “ચુષ્મત્ અને અસ્મત્” પદનો
 ઉલ્લેખ પણ યતો નથી અને કોઈક અગોચર પરમ
 ચૈતન્યમય જ્યોતિ અવરમા સ્ફુરાયમાન થાય છે (૭)

[૮]

કિં બ્રહ્મૈકમયી કિમુત્સવમયી શ્રેયોમયી કિં કિમુ,
જ્ઞાનાનન્દમયી કિમુન્નતિમયી કિં સર્વશોભામયી ।
ઇત્યં કિં કિમિતિપ્રકલ્પનપરૈસ્ત્વન્મૂર્તિરુદ્ધીક્ષિતા,
કિં સર્વાતિગમેવ દર્શયતિ સદ્ધ્યાનપ્રસાદાન્મહઃ ॥

શું આ પ્રતિમા બ્રહ્મભય છે ! શું ઉત્સવભય છે !
શું કલ્યાણભય છે ! શું જ્ઞાનાનન્દભય છે ! શું ઉન્નતિભય
છે ! શું સર્વ શોભાભય છે ! આ રીતની કલ્પના કરતા
એવા કવિઓ વડે જોવાયેલી તમારી પ્રતિમા સદ્ધ્યાનના
પ્રસાદથી સર્વને ઉલ્લંઘન કરી જનાર એવા જ્ઞાનરૂપ
તેજને બતાવે છે. (૮)

[૯]

ત્વદ્રૂપં પરિવર્તતાં હૃદિ મમ જ્યોતિઃસ્વરૂપં પ્રભો !
તાવદ્ યાવદરૂપમુત્તમપદં નિષ્પાપમાર્ચિર્મચેત્ ।
યત્રાનન્દઘને સુરાસુરસુખં સંપિંડિતં સર્વતો,
ભાગેઽનન્તતમેઽપિ નૈતિ ઘટનાં કાલત્રયીસંભવિ ॥

હે પ્રભુ ! પાપનો ક્ષય કરનારું, ઉત્તમ પદસ્વરૂપ
અને રૂપરહિત એવું અપ્રતિપ્રાતી ધ્યાન જ્યાંસુધી પ્રગટ
ન થાય ત્યાં સુધી મારા હૃદયમાં તમારું રૂપ અનેક
પ્રકારે જોયાકારરૂપે પરિણામ પામો ! જે આનન્દઘનમાં
ત્રિકાલસંભવી અને સર્વ તરફથી એકત્ર થયેલું સુર અસુરનું
સુખ અનંતમા ભાગે પણ ઘટતું નથી. (૯)

[૧૦]

સ્થાન્તં શુષ્યતિ દ્વારતે ચ નયનં મસ્મીમવત્યાનનં,
 દદ્ધા તત્પ્રતિમામષોદ કુચિયામિત્યાસત્તુષ્તાન્મનામ્ ।
 અસ્માકં ત્વનિમેષવિસ્મિતદૃશં રાગાદિમાં પદ્યતાં,
 સાન્દ્રાનન્દસુધાનિમજ્જનસુખં વ્યક્તીમવત્યન્યદમ્ ॥

જિનપ્રતિમાને વિષે જેમનો આત્મા ખંડિત થયો છે
 એવા કુમતિએનું, તે પ્રતિમા જોઈ હૃદય સુકાઈ જાય
 છે, નેત્ર બાળી જાય છે, અને મુખ ભસ્મ થઈ જાય છે.
 ત્યારે રાગથી તે પ્રતિમાને અનિમેષ દૃષ્ટિથી જોતાં એવા
 અમને તો આનંદન અમૃતમાં નિમજ્જનનું મુખ
 નિરતર પ્રગટ થાય છે (૧૦)

[૧૧]

મન્દારદ્રુમચારુપુષ્પનિકરૈર્વૃન્દારકૈરચિતાં,
 સર્પૃષ્ઠાભિનતસ્ય નિર્ઘૃતિલતારુન્દાયમાનસ્ય સે ।
 નિસ્પન્દાત્ સ્વપનામૃતસ્ય જગતીં પાન્તીમમન્દામયા-
 ઘસ્કન્દાત્ પ્રતિમાં જિનેન્દ્ર ! પરમાનંદાય ઘન્દામદે ॥

હે જિનેન્દ્ર ! ઉત્તમ પુરુષોના વૃદ્ધોએ નમસ્કાર કરેલ
 અને સુક્રિતરૂપ લતાના કદ સમાન એવી તમારી પ્રતિમા,
 જે દેવતાએ મદાર વૃક્ષના પુષ્પ સમૂહ વડે પૂજેલી છે
 અને જે ઉચ્ચ રોગને ચોપણ કરનારા સ્નાત્ર જલરૂપ
 અમૃતના ઝરણથી સર્વ જગતની રક્ષા કરે છે, તે પ્રતિમાને
 અમે પરમ આનંદને (મોક્ષને) અર્થે વદના કરીએ
 છીએ (૧૧)

કુમતિ-લતા-ઉન્મીલન

— યાને —

શ્રી જિનગિજ-રથાપન-સ્તવન

ૐ

ભરતાદિ ઉદારજ પ્રીધા, શત્રુંજય ગોઝાર;
સોનાતાણાં જેણે દેરાં કરાવ્યાં, રત્નતણાં ગિજ યાપ્યાં,
હો કુમતિ! કાં પ્રતિમા હિથાપી?, જે જિનવચન થાપી. ૧

વીર પડે બસે નેત્રું વરસે, સંપ્રતિ રાય સુગ્ગણ;
સવા લાખ પ્રાસાદ કરાવ્યા, સવા કોડ ગિજ યાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૨

દ્રૌપદીએ જિન પ્રતિમા પૂજી, યુત્રમાં સાખ કરાણી;
છઠે અંગે તે વીરે લાખ્યું, ગણધર પૂરે સાખી.
હો કુમતિ! ૦ ૩

સંવત નવસેતાણું વરસે, વિમલ મંત્રીધર જેહ;
આખુ તણાં જેણે દહેરાં કરાવ્યાં, જે હજાર ગિજ યાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૪

સંવત અગિઆર નવાણું વરસે, રાજા કુમારપાલ;
પાંચ હજાર પ્રાસાદ કરાવ્યા, સાત હજાર ગિજ યાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૫

સંવત બાર પંચાણું વરસે, વસ્તુપાલ તેજપાલ;
પાંચ હજાર પ્રાસાદ કરાવ્યા, અગિઆર હજાર ગિજ યાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૬

સંવન બાર બોહોતિર વરસે, સધની ધન્યો નેહ;
 રાણકપુર નેણે દેરા કરાવ્યા, કોડ નવાણું દ્રવ્ય ખરવ્યા.
 હો કૃમતિ ! ૦ ૭

સંવન તેર એકાતેર વરસે, સમરોશા રંગ રોક;
 ઉદ્ધાર પદરમે રોકુંજે કીધો, અમીઆર લાખ દ્રવ્ય ખરવ્યા.
 હો કૃમતિ ! ૦ ૮

સંવન પંદર સત્તાસી વરસે, બાદરચાહને વારે;
 ઉદ્ધાર સોલમે રોકુંજે કીધો, કરમશાહે જય લીધો.
 હો કૃમતિ ! ૦ ૯

એ નિનપ્રતિમા નિનવર સરખી, પૂજે ત્રિવિધ વ્રમે પ્રાણી;
 નિનપ્રતિમામાં સંદેહ ન રાખો, વાચક જસની વાણી.
 હો કૃમતિ ! ૦ ૧૦

શ્રી જિનપ્રતિમા-સ્થાપન-સ્વાધ્યાય

જેમ જિન પ્રતિમા વંદન દીસે, સમકિતને આલાવે;
અંગોપાંગ પ્રગટ અરથ એ, મૂરખ મનમાં નાવે રે.

કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉથાપી ? ૧

એ મતિ શુભ મતિ કાપી રે-કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉથાપી ?
મારગ લોપે પાપી રે, કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉથાપી ?
એહ અરથ અંખડ અધિકારે, જૂઓ ઉપાંગ ઉવાઈ;
એ સમકિતનો મારગ મરડી, કહે દયા સીમાઈ રે.

કુમતિ ! ૦ ૨

સમકિત વિણ સુર દુરગતિ પામે, અરસ વિરસ આહારે;
જૂઓ જમાલી દયાએ ન તરીઓ, હુઓ ખલુલ સંસારી.

કુમતિ ! ૦ ૩

આરણ મુનિ જિન પ્રતિમા વંદે, ભાખિઉ ભગવઈ અંગે;
ચૈત્ય સાખિ આલોમણ લાખે, વ્યવહારે મન રંગે.

કુમતિ ! ૦ ૪

પ્રતિમા-નતિ ફલ કાઉસગ્ગે, આવશ્યકમાં લાખ્યું;
ચૈત્ય અર્થ વેચાવચ્ચ મુનિને, દસમે અંગે દાખ્યું રે.

કુમતિ ! ૦ ૫

સૂરિયાલ સૂરિ પ્રતિમા પૂજી, રાયપસેણીમાંહિ;
સમકિત વિણું લવજલમાં પડતાં, દયા ન સોહે બાંહિ રે.

કુમતિ ! ૦ ૬

દ્રૌપદીએ જિન-પ્રતિમા પૂજી, છઠે અંગે વાચે;
તો સું એક દયા પોકારી, આણા વિણ તું માચે રે !

કુમતિ ! ૦ ૭

એક જિન પ્રતિમા વદન દેખે, સૂત્ર ધણા તું લોખે !
નંદીમાં ને આગમ સંખ્યા, આપમતી ॥ ગોખે ?

કુમતિ !૦ ૮

જિનપૂજન ફલનાલિ સમ, મહાનિશીધે લલિએ,
અધ પરપર કુમતિવાસના, તો કિમ મનમા વહિએ ?

કુમતિ !૦ ૯

સિદ્ધાન્થ ગણઈ જિન પૂજ્યા, કુદપસૂત્રમાં દેખો,
આણ્યા શુદ્ધ દયા મન ધરતા, મિરે સૂત્રના લેખો ?

કુમતિ !૦ ૧૦

થાવર દિસા જિન-પૂજના, ને તું દેખી પૂજે,
તો પાપી તે દૂર દેશથી, ને તુઝ આવી પૂજે ?

કુમતિ !૦ ૧૧

પદ્ધિમએ મુનિ ઘન વિદ્યારે, દિસા દોષ વિશેષ,
લાભાલાભ વિચારી નેતા, પ્રતિમામા રથો દેવ ?

કુમતિ !૦ ૧૨

ટીકા ચૂર્ણિ લાખ્ય ઉવેખ્યા, ઉવેખી નિર્ઘુમિ,
પ્રતિમા મરણ્ય સૂત્ર ઉવેખ્યા, દૂર રહી તુઝ મુગતિ ?

કુમતિ !૦ ૧૩

શુદ્ધ પરપર ચાલી આવી, પ્રતિમા-વદન વાણી,
સંમૂર્ચન ને એ મૂઢ ન માને, તેહ અદીક કપ્યાણુ ?

કુમતિ !૦ ૧૪

જિનપ્રતિમા જિન સરિખી બલે, પચાગીના ગણ,
અવિ વસવિગ્ય કહે તે જિદ્દા, કાને તાસ વખાણુ ?

કુમતિ !૦ ૧૫

શ્રી જિનપ્રતિમા-સ્થાપન

શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું સ્તવન

શાંતિજિનેશ્વર સાહેબ વંદો, અનુભવ રસનો કંદો રે,
મુખને મટકે લોચન લટકે, મોહ્યા સુરનર વંદો રે.

શાંતિ૦ ૧

મંજર દેખીને કાયલ ટોંકે, મેઘ ધટા જેમ મોરો રે,
તેમ જિનપ્રતિમા નિરખી હરખું, વળી જેમ ચંદ ચંદાર રે.

શાંતિ૦ ૨

જિનપ્રતિમા જિનવર ભાખી, સૂત્ર ધણું છે સાખી રે,
સુરનર મુનિવર વંદન પૂજા, કરતા શિવ અભિલાષિ રે.

શાંતિ૦ ૩

રાયપસેણી પ્રતિમા પૂજી, સૂરિયાભ સમકિત ધારી રે,
જીવાભિગમે પ્રતિમા પૂજી, વિજયદેવ અધિકારી રે.

શાંતિ૦ ૪

જિનવર ઝિંજ વિના નવિ વંદુ, આણુંદજી એમ ખોલે રે,
સાતમે અંગે સમકિત મૂળે, અવર નહિ તસ તોલે રે.

શાંતિ૦ ૫

જ્ઞાતાસૂત્રે દ્રૌપદી પૂજા, કરતી શિવસુખ માગે રે,
રાય સિદ્ધારથે પ્રતિમા પૂજી, કલ્પસૂત્રમાંહે રાગે રે.

શાંતિ૦ ૬

વિદ્યાચારણ મુનિવરે વંદી, પ્રતિમા પાંચમે અંગે રે,
જંધાચારણ મુનિવરે વંદી, જિનપ્રતિમા મન રંગે રે.

શાંતિ૦ ૭

આર્યમુહુરિત સરિ ઉપદેશે, આવો સંપ્રતિરાય રે,
સવાકોડિ જિનજિજ્ઞ બરાવ્યાં, ધન્ય ધન્ય એહની માય રે.

શાંતિ ૮

મોક્ષી પ્રતિમા અભયકુમારે, દેખી આર્દ્રકુમાર રે,
જાતિરમરણે સમકિત પામી, વરીઓ સિવસુખ સાર રે.

શાંતિ ૯

દત્તાત્રિક બદ્ધ પાડે દયા છે, સૂત્ર મહે સુખકારી રે,
સૂત્ર તણો એકે વર્ણુ દિત્યાપે, તે દલો બદ્ધ સંસારી રે.

શાંતિ ૧૦

તે માટે જિનઆણા ધારી, કુમતિ દયામલ વારી રે,
ભક્તિ તણાં દલ ઉત્તરાધ્યયને, બોધિ બીજ સુખકારી રે.

શાંતિ ૧૧

એક ભવે દોષ પદવી પામ્યા, સોલમા શ્રી જિનરાય રે,
મુજ મન મદિરીએ પધરાવ્યા, ધવલ મગજ ગવરાય રે.

શાંતિ ૧૨

જિન ઉત્તમ પદ રૂપ અનુપમ, કીર્તિ કમળાની યાજા રે,
જીવવિજય કહે પ્રભુજીની ભક્તિ, કરતાં મગજમાજા રે.

શાંતિ ૧૩

શ્રી શાશ્વત-જિન-સ્તુતિ

ઋષભ ચંદ્રાનન વંદન કીજે, વારિષેણ દુઃખ વારે જ,
 વર્દ્ધમાન જિનવર વલી પ્રણુમો, શાશ્વત નામ એ ચારે જ;
 ભરતાદિક ક્ષેત્રે મલી હોવે, ચાર નામ ચિત્ત ધારે જ,
 તેણે ચારે એ શાશ્વત જિનવર, નમીયે નિત્ય સવારે જ. ૧
 ઉર્ધ્વ અધો તિર્છા લોકે થઈ, કાડિ પન્નરસે જાણો જ,
 ઉપર કાડી બહેતાલીસ પ્રણુમો, અડવન લખ મન આણો જ;
 છત્રીસ સહસ અસી તે ઉપરે, ઈંચ તણો પરિમાણો જ,
 અસંખ્યાત વ્યંતર જ્યોતિષીમાં, પ્રણુમું તે સુવિહાણો જ. ૨
 રાયપષેણિ જીવાભિગમે, ભગવતી સૂત્રે ભાખી જ,
 જંમૂદ્રીપ પત્તિ કાણાંગે, વિવરીને ઘણું દાખી જ;
 વલી આશશ્વતી જ્ઞાતાકલ્પમાં, વ્યવહાર પ્રમુખ આખી જ,
 તે જિનપ્રતિમા લોપે પાખી, જિહાં બહુ સૂત્ર છે સાખી જ. ૩
 એ જિન પૂજથી આરાધક, ઈશાન ઈન્દ્ર કહાયા જ,
 તેમ સૂરિયાભ બહુ સૂરવર, દેવી તણા સમુદાયા જ;
 નંદીશ્વર અદ્વાઈ મહોત્સવ, કરે અતિ હર્ષ ભરાયા જ,
 જિન ઉત્તમ કલ્યાણક દિવસે, પદ્મવિજય નમે પાયા જ. ૪

પાતાલે યાનિ ચિમ્બાનિ, યાનિ ચિમ્બાનિ ભૂતલે ।
સ્યગ્ંઽપિ યાનિ ચિમ્બાનિ, તાનિ ઘન્દે નિરન્તરમ્ ॥૧॥

પાતાલ-લોકને વિષે રહેલાં,
ભૂતલને વિષે રહેલાં અને
સ્વર્ગ-લોકને વિષે રહેલાં

—શ્રી જિનજિગ્મેને હું નિરન્તર વંદન કરું છું.

✽

✽

✽

જિને મક્કિજિને મક્કિ-જિને મક્કિદિને દિને ।
સદા મેઽસ્તુ સદા મેઽસ્તુ, સદા મેઽસ્તુ મયે મયે ॥૧॥

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરેવોને વિષે—

બવોભવમાં

સદાને યાટે

નિત્ય પ્રતિ

મને લાકા પ્રાપ્ત થાયો !

પ્રતિમા—પૂજન

પ્રકરણ ૬ હું

મૂર્તિપૂજ સંબંધી
એક જૈનેતર વિદ્વાનના
મનનીય—વિચારો

જ્ઞાન, એ આત્માનો સહસિદ્ધ ધર્મ છે. સંસારી આત્માઓનું એ જ્ઞાન મોહથી આચ્છાદિત હોય છે. મોહાચ્છાદિત જ્ઞાનને શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનાભાસ તરિકે પ્રતિ-
પાદન કરેલ છે. તેમાં જ્ઞાન નહિ, પણ જ્ઞાન તરિકેનો
આભાસ માત્ર હોય છે. તેવા જ્ઞાનથી આ જગતમાં
અનેક કુકલ્પનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક નિર્ભાગી
જીવો, એ કુકલ્પનાઓનો ભોગ થઈ પડે છે. કુકલ્પનાની
ભ્રમજાળમાંથી બચવાનો એક જ રસ્તો છે અને તે મોહ-
રહિત મહાત્માઓના જ્ઞાન અને વચનનો આશ્રય લેવો
તે જ છે. તે સિવાય તેનાથી બચી શકાતું નથી.

એવો જ એક મત, આ જગતમાં, અજ્ઞાનવાદિઓનો
છે. તેઓનું કહેવું છે કે—જ્ઞાનમાંથી જ સઘળો કલહ

પાતાલે યાનિ ચિમ્બાનિ, યાનિ ચિમ્બાનિ મૂતલે ।
સ્વર્ગેઽપિ યાનિ ચિમ્બાનિ, તાનિ ઘન્દે નિરન્તરમ્ ॥૧॥

પાતાલ-સોઢને વિષે રહેલાં,
ભૂતલને વિષે રહેલાં અને
સ્વર્ગ-સોઢને વિષે રહેલાં

—શ્રી જિનજિમ્બોને હું નિરન્તર વંદન કરું છું.

✽

✽

✽

જિને મક્તિજિને મક્તિ-જિને મક્તિદિને દિને ।
સદા મેઽસ્તુ સદા મેઽસ્તુ, સદા મેઽસ્તુ મયે મયે ॥૨॥

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરજીવાને વિષે—

ભવોભવમાં

સદાને માટે

નિત્ય પ્રતિ

મને ભાજી પ્રાપ્ત થાઓ !

મનુષ્યો મૂર્તિપૂજા જેવા સર્વોત્તમ અનુષ્ઠાનને પણ નુક-
શાન કરનાર જણાવીને વળોડે છે. ‘મૂર્તિપૂજા નુકશાન
કરનારી છે, વ્યર્થ છે, અતિશયોક્તિવાળી છે, પેટભરાઓએ
પોતાના સ્વાર્થ માટે ઉપજાવી કાઢેલ છે, ગાડરની પાછળ
ગાડર તણાએ જાય છે, સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને અસમર્થ
મનુષ્યો જ વિના વિચારે તેનું આચરણ કરી રહ્યા હોય
છે, મૂર્તિપૂજાથી દેશની પડતી અને પાયમાલી થાય છે,
મૂર્તિપૂજાની ખુદ્ધિ જડ થતી જાય છે.’—એમ અનેક
રીતે, કોઈ પણ જાતનો અભ્યાસ કર્યા વિના જ, મૂર્તિ-
પૂજાની વિરુદ્ધ અધુરા માણસો પોતાનો અભિપ્રાય
જાહેર કરે છે. આ સ્થિતિનું કારણ આજે અંગ્રેજી ભણે-
લાઓમાંથી ૧૦૦માં ૭૫ કે ૮૦ માણસોને ઇશ્વરને
માનવાની અગત્ય જણાતી નથી. ધર્મ કરવો, એ નવરાનો
ધંધો લાગે છે. શાળાઓના શિક્ષકો પણ ૧૦૦માં ૮૮
સંસ્કાર વિનાના હોય છે અને ખાળકોના કુમળા મગજ
પર ધર્મ ખોટો છે એવી નિરંતર છાપ પાડતા રહે છે.
અંગ્રેજી શિક્ષણ લીધેલાઓને સારા અને મોટા માન-
નાર સંકલ્પ મનુષ્યો, તેમનાં વ્યવહારો દેવવાણીની પેઠે
સાચાં માની બેસે છે. તેવાઓના અંધકારનો ભ્રમ
શાસ્ત્રના પ્રકાશ વિના કદી પણ ટળી શકતો નથી. જેમ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રને સમજવા માટે બાર વર્ષ કે અઠાર
વર્ષ સુધી ભારે શ્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને
તો જ તે સમજાય : અન્યથા ભ્રમણા, વહેમ કે ઠગ-
વિદ્યા જેવું લાગે : તેમ મૂર્તિ અને તેની પૂજાનું રહસ્ય
સમજવા માટે પણ, વર્ષો સુધી ધીરતા પૂર્વક અભ્યાસ

ઉત્પન્ન થાય છે જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ આ જગતમાં જ્યાં સુધી અટકે નહિ, ત્યાં સુધી દુ.ખનો અત આવે નહિ એ રીતે સઘળા જ્ઞાનનું મૂળ ઉખેડવાનો પ્રયાસ કરવા જાય છે, પરંતુ તેમ કરતાં અબાણુતાં પણ તેનાથી જ્ઞાનનું સમર્થન થઈ જાય છે. કારણ કે-જ્ઞાન, એ અનર્થનું મૂળ છે-એવું તેનું પ્રતિપાદન પણ, જ્ઞાનમાંથી જ જન્મેલું હોય છે જો તે પણ અજ્ઞાનમાંથી જ જન્મેલું હોય, તો તેને પણ માન્ય થઈ શકે નહિ જ્ઞાનનું ખડન કરવા જતાં જેમ જ્ઞાનનું મડન થઈ જાય છે, તેમ 'મૂર્તિ'નું ખડન કરનાર પોતાની અબાણુતા પણ 'મૂર્તિ'નું જ મડન કરી રહ્યો હોય છે 'મૂર્તિ' કે તેની પૂજનનું ખડન કરનારાઓ, પોતાના વિચારો જીજ્ઞાસોને ઠસાવવા માટે અક્ષરાકાર મૂર્તિઓનો જ આશ્રય લે છે : કારણ કે-તેઓના વિચારોનું પ્રતિપાદન કરનાર પુસ્તકો નિરાકાર વિચારને સમજાવનારી એક પ્રકારની મૂર્તિઓ જ છે

મૂર્તિ કે તેની પૂજનની વિરુદ્ધ મત ધરાવનારાઓ, મૂર્તિપૂજકોને સાચી-ખોટી અનેક રીતે નિંદવાનો ધધો લઈ બેઠા હોય છે મૂર્તિપૂજકના અનેક છિદ્રો શોધે છે અને ન હોય તો નવા ઉભા કરે છે મૂર્તિ અને તેની પૂજ સત્યથી પરિપૂર્ણ છે સુખ સપાદન કરવાનો એથી ચઢીયાતો કે તેની ખરોખરી કરી શકે તેવો અન્ય માર્ગ હજી સુધી શોધી શકાયો નથી એ માર્ગને બતાવનારા જ્ઞાની પુરુષો જેટલું જ્ઞાન, બુદ્ધિ કે દીર્ઘદર્શિતા, વર્તમાન માનવીઓમાં પ્રગટ થઈ શકી નથી પરંતુ, મર્કટને રત્ન પણ એક કાચનો કટકો જણાય તેની જેમ, કાચી બુદ્ધિના

મનુષ્યો મૂર્તિપૂજા જેવા સર્વોત્તમ અનુષ્ઠાનને પણ નુક-
 શાન કરનાર જણાવીને વખોડે છે. ‘મૂર્તિપૂજા નુકશાન
 કરનારી છે, બ્યર્થ છે, અતિશયોક્તિવાળી છે, પેટભરાઓએ
 પોતાના સ્વાર્થ માટે ઉપજાવી કાઢેલ છે, ગાહરની પાછળ
 ગાહર તણાએ જાય છે, સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને અસમર્થ
 મનુષ્યો જ વિના વિચારે તેનું આચરણ કરી રહ્યા હોય
 છે, મૂર્તિપૂજાથી દેશની પડતી અને પાયમાલી થાય છે,
 મૂર્તિપૂજકોની ખુદ્દિ જડ થતી જાય છે.’—એમ અનેક
 રીતે, કોઇ પણ જાતનો અભ્યાસ કર્યા વિના જ, મૂર્તિ-
 પૂજાની વિરુદ્ધ અધુરા માણસો પોતાનો અભિપ્રાય
 જાહેર કરે છે. આ સ્થિતિનું કારણ આજે અંગ્રેજી ભણુ-
 લાઓમાંથી ૧૦૦માં ૭૫ કે ૮૦ માણસોને ઇશ્વરને
 માનવાની અગત્ય જણાતી નથી. ધર્મ કરવો, એ નવરાનો
 ધંધો લાગે છે. શાળાઓના શિક્ષકો પણ ૧૦૦માં ૮૯
 સંસ્કાર વિનાના હોય છે અને જાણકોના કુમળા મગજ
 પર ધર્મ ખોટો છે એવી નિરંતર છાપ પાડતા રહે છે.
 અંગ્રેજી શિક્ષણ લીધેલાઓને સારા અને મોટા માન-
 નાર સેંકડો મનુષ્યો, તેમનાં વચ્ચેનાં દેવવાણીની પેઠે
 સાચાં માની જોડે છે. તેવાઓના અંધકારનો ભ્રમ
 શાસ્ત્રના પ્રકાશ વિના કદી પણ ટળી શકતો નથી. જેમ
 જ્યોતિષ શાસ્ત્રને સમજવા માટે બાર વર્ષ કે અઠાર
 વર્ષ સુધી ભારે શ્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને
 તો જ તે સમજાય : અન્યથા ભ્રમણા, વહેમ કે ઠગ-
 વિદ્યા જેવું લાગે : તેમ મૂર્તિ અને તેની પૂજાનું રહસ્ય
 સમજવા માટે પણ, વર્ષો સુધી ધીરતા પૂર્વક અભ્યાસ

કરવો જોઈએ મત્રશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, ન્યોતિયશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો અને વિદ્યાઓ જાણવા અને તેનું ખરૂં રહસ્ય સમજવા વર્ષોના પરિશ્રમની આવશ્યકતા છે તેમજ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અને તેના અંગભૂત પરમાત્મ-પ્રતિમા-પૂજન આદિનું ખરૂં રહસ્ય સમજવા માટે પણ દીર્ઘ કાળના પરિશ્રમની જરૂર છે અમેજી ભણેલાઓમા પણ ઘણા ઉત્તમ વૃત્તિના હોય છે, સત્યને શોધવાની નિઃશંકાવાળા હોય છે અને તેઓ જે સ્વીકારે તે અત કરણની ખાતરી થયા પછી જ શુદ્ધ બુદ્ધિથી સ્વીકારનારા હોય છે પરંતુ તેવા આત્માઓ પણ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર માટે સત્ય શોધવાનો લેશ પણ પરિશ્રમ ઉઠાવતા નથી અને પૂર્વમંદ, દુરામંદ વિગેરેને આધીન થઈ, પોતાની મરજી મુજબ ખંડન કરવા મંડી પડે છે જે વસ્તુનું તેઓ ખંડન કરે છે, તેને પૂરૂં વિચારતા પણ નથી તે ખંડનીય છે કે નહિ, તેની તપાસ પણ કરતા નથી એક આગેવાને ખંડન કર્યું, બીજાઓ તેની પાછળ આખી મીંચીને ઝંપવાવે છે અને આધજાના લશ્કરની જેમ એકની પાછળ બધાઓ ખાડામા પડે છે, સ્વયંહિતના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થવાની સાથે અનેકોને બ્રહ્મ કરે છે

પેટ ભરવાના ઉદ્ધમ શિખવામા જ જોઓએ નિંદા ગીનો મોટો સમય પસાર કર્યો હોય, તેઓ પરમેશ્વરની ઉપાસના અને ભક્તિ માટે અત્યંત જરૂરી એવી પરમેશ્વરની મૂર્તિ, મંદિર અને તેની પૂજા માટે મનકાવતું બોલે, તેના ઉપર સુસ મનુષ્યોએ બીલકુલ વજન મૂકવું જોઈએ નહિ

‘મૂર્તિપૂજન, એ અપૂર્વ કલ્યાણને સાધનારૂં છે’—એમ સંયમી પુરુષો શાસ્ત્રાધારે ફરમાવે છે. બીજાઓને તે ન જણાય, તો તેમાં તેઓની અપકવ મતિનો જ દોષ સમજવો જોઈએ. શાસ્ત્રોનાં રહસ્ય સમજવાને માટે બુદ્ધિને સંયમથી પણ સૂક્ષ્મ બનાવવાની જરૂર છે. કોઈને વીજળીમાં કશું દૈવત ન લાસતું હોય તો તે ભલે તેમ માને, પરંતુ ‘એડીશન’ જેવા વિદ્વાનને વીજળીમાં જો અનંત અમત્કારોનું ભાન થતું હોય, તો તેની અવગણના થઈ શકે નહિ. એડીશનને ગાંડો કે ગંખીદાસ કહેનાર જ પોતાનું જ ગાંડપણ ઉઘાડું કરે છે. તેમ હજારો વિદ્વાનોને મૂર્તિનું જે રહસ્ય સૂઝ્યું, તે, તેમની વિદ્વત્તા અને સામર્થ્યનો લાભમો ભાગ પણ જેમનામાં નથી તેઓને ન સૂઝ્યું, તેટલા માત્રથી તેનું રહસ્ય નષ્ટ થઈ જતું નથી. જ્ઞાન, ધ્યાન, પરમાત્મા સંયમી પુરુષોને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એમની મૂર્તિનું સ્થાપન અને તેનું ધ્યાન-પૂજન સઘળા સંયમી પુરુષોથી કરાએલું હોય છે તેથી તે સત્ય છે.

કેટલાક કહે છે કે—‘પરમેશ્વર નિરાકાર છે, તેમની મૂર્તિ કેમ હોઈ શકે ?’ આકારવાળાની જ મૂર્તિ હોય અને નિરાકારની ન હોય—એ કહેવું પણ ખોટું છે. ‘નિરાકારની મૂર્તિ ન સંભવે’—એમ તકરારની ખાતર એક વખત માની લઈએ, પણ આકારવાળાની મૂર્તિ સંભવે છે, એમ શી રીતે સિદ્ધ થાય છે ? ગાય, લેંસ કે ઘોડાનાં ચિત્રો ખરા ઘોડા, ગાય કે લેંસને કયી રીતે મળતાં આવે છે ? ખરો ઘોડો ત્રણ ચાર હાથ ઉંચો, અને ચાર પાંચ હાથ લાંબો હોય છે, ત્યારે એ ચિત્રનો ઘોડો કેટલીક વાર

બે ત્રણ તથા પછી લાંબો-પહોળો હોતો નથી. ખરો ઘોડો
 જોખારે છે, ઘાસ ખાય છે, પાણી પીએ છે, માણસને
 પોતાના ઉપર બેસાડી ઘણા ગાઉ સુધી લઈ જાય છે;
 ચિત્રના ઘોડાથી આમાંનું કશું જ બનતું નથી. ખરા ઘોડા
 સાથે ચિત્રના ઘોડાને સરખાવી શકાય, એવો એક અંશ
 પણ નથી. આકારવાળી વસ્તુની જ આ રીતે ખરી મૂર્તિ
 બનવી અશક્ય છે, તો નિરાકારની બનવી અશક્ય હોય
 તેમાં કહેવું જ શું ? કેાંઈ પણ અંશમાં મળતી ન આવે
 એવી મૂર્તિઓ અને ચિત્રો બનાવીને તેનું જ્ઞાન આપ-
 વામાં આવે છે અને તે જ્ઞાન આપવા કરેલો પ્રયત્ન
 સફળ થતો પણ જોવામાં આવે છે, તો પછી નિરાકારનું
 જ્ઞાન આપવા માટે તેની મૂર્તિ કરવાનો પ્રયત્ન જોડો
 અને નિષ્ફળ છે—એમ કેમ કહેવાય ? આકારવાળાનું જ્ઞાન
 આપવાનું સાધન જેમ મૂર્તિ છે, તેમ નિરાકારનું પણ
 જ્ઞાન આપવાનું સાધન મૂર્તિ જ છે. મૂર્તિપૂજનનું ખંડન
 કરનારા, પોતાના આકાર વિનાના વિચારો બીજાઓને
 સમજાવવા માટે, મૂર્તિનો જ આશ્રય લે છે. તેઓનાં
 સઘળાં પુસ્તકો નિરાકાર વિચારોને સમજાવનારી મૂર્તિઓ
 જ છે. બે ચાર અક્ષરવાળા નામમાં પણ, નામવાળાને
 સહેજ અંશમાં પણ મળતું આવે તેવું શું છે ? ‘દયા-
 નંદ’ એવા ચાર અક્ષરવાળા નામમાં ‘દયાનંદ સરસ્વતી’ના
 ભગીરથ પ્રયત્નનું, અવિરત ઉત્સાહનું કે અપૂર્વ વિદ્વત્તાનું
 જ્ઞાન કરાવે એવું શું છે ? છતાં એ ચાર અક્ષરોના
 સમુદાયથી બનેલી અક્ષર-મૂર્તિને જોઈને કેટ-કેટલા તેના
 ભક્તોનાં હૃદય અપૂર્વ ભક્તિરસથી ઉભરાય છે ? વિચાર

જેવી નિરાકાર વસ્તુનો અન્યને યોગ કરાવવા માટે વાંકા-ચૂકાં અને આડા-અવળા લીટા જેવા અક્ષરો કે તેની આકૃતિઓ, કે જેના સ્વરૂપને વિચારના સ્વરૂપની સાથે લેશ પણ મળતાપણું નથી, તેનો નિત્ય ઉપયોગ કરતાં છતાં પણ, મૂર્તિપૂજનું ખંડન કરનારા દયાપાત્ર મનુષ્યો પોતાને કયી રીતે બુદ્ધિમાન ગણાવી શકે છે? આફ્રિકાના ‘હબસી’ઓ આગળ આગમશાસ્ત્રોને ધરો, તો તેમને ડીડી, મંકોડી જેવા વાંકાચૂકા લીટા સ્વરૂપ જ લાગશે. જગતનાં વિશ્વવિખ્યાત પુસ્તકાલયોમાં કુતરા, ગિલાડાઓને છોડી મૂક્યા હોય, તો તેમને જ્ઞાનના લંડાર રૂપ મહામૂલ્યવાન પુસ્તકો પણ મોંઢામાં ઘાલીને તોડવા-ફેડવા જેવાં જ લાગે કે રમવાના સાધન રૂપ જ લાસે; પરંતુ જેમને ભાષાજ્ઞાન થયું છે અને તેથી જેઓ અક્ષરોની મૂર્તિ પાછળ રહેલા જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશને જોઈ શકે છે, તેઓએ પણ શું તેને તુચ્છ મતિના કુતરા, ગિલાડાની પેઠે દાંતમાં ઘાલીને તોડવા, ફેડવા કે રમવાના સાધન રૂપ માનવાં? મનુષ્ય-શરીર મળ્યા છતાં અને શ્વાનથી હળરગુણી કે લાખગુણી બુદ્ધિ મળ્યા છતાં—‘મૂર્તિ નિરાકાર વસ્તુનો યોગ નથી કરતી અને જ્ઞાનના રહસ્યનો પ્રકાશ કરવાને અસમર્થ છે.’—એમ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ પણ માનવું, એના જેવું બેહુકું ખીજું શું છે? જ્ઞાનને જાણવાનું દ્વાર જો મૂર્તિ છે, તો પછી જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમેશ્વરને જાણવાનું દ્વાર પણ મૂર્તિ જ હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું છે? મૂર્તિનો આશ્રય લીધા વિના નિરાકાર વસ્તુનો યોગ કરી શકાય છે—એમ જેઓ માને છે, તેઓની બુદ્ધિ કુશાચ્ર નથી પણ ખુટી છે.

બે ત્રણ તસુ પણ લાભો-પહાળો હોતો નથી ખરો ઘોઠો
 જોખારે છે, ઘાસ ખાય છે, પાણી પીએ છે, માણસને
 પોતાના ઉપર બેસાડી ઘણા ગાઉ સુધી લઈ જાય છે,
 ચિત્રના ઘોડાથી આમાનું કશું જ બનતું નથી ખરા ઘોડા
 સાથે ચિત્રના ઘોડાને સરખાવી શકાય, એવો એક અશ
 પણ નથી આકારવાળી વસ્તુની જ આ રીતે ખરી મૂર્તિ
 બનવી અશક્ય છે, તો નિરાકારની બનવી અશક્ય હોય
 તેમા કહેવું જ શું ? કેાંઈ પણ અશમા મળતી ન આવે
 એવી મૂર્તિઓ અને ચિત્રો બનાવીને તેનું જ્ઞાન આપ
 વામા આવે છે અને તે જ્ઞાન આપવા કરેલો પ્રયત્ન
 સફળ થતો પણ જોવામા આવે છે, તો પછી નિરાકારનું
 જ્ઞાન આપવા માટે તેની મૂર્તિ કરવાનો પ્રયત્ન ખોટો
 અને નિષ્ફળ છે-એમ કેમ કહેવાય ? આકારવાળાનું જ્ઞાન
 આપવાનું સાધન જેમ મૂર્તિ છે, તેમ નિરાકારનું પણ
 જ્ઞાન આપવાનું સાધન મૂર્તિ જ છે મૂર્તિપૂજનું ખડક
 કરનારા, પોતાના આકાર વિનાના વિચારો બીજાઓને
 સમજાવવા માટે, મૂર્તિનો જ આશ્રય લે છે તેઓના
 સઘળા પુસ્તકો નિરાકાર વિચારોને સમજાવનારી મૂર્તિઓ
 જ છે બે ચાર અક્ષરવાળા નામમા પણ, નામવાળાને
 સહેજ અશમા પણ મળતું આવે તેવું શું છે ? 'દયા
 નંદ' એવા ચાર અક્ષરવાળા નામમા 'દયાનંદ સરસ્વતી'ના
 ભગીરથ પ્રયત્નનું, અવિરત ઉત્સાહનું કે અપૂર્વ વિદ્વાનનું
 જ્ઞાન કરાવે એવું શું છે ? છતાં જો ચાર અક્ષરોના
 સમુદાયથી બનેલી અક્ષર-મૂર્તિને જોઈને કેટ-કેટલા તેના
 બકતોના હૃદય અપૂર્વ ભક્તિરસથી ઉભરાય ? વિચાર

જેવી નિરાકાર વસ્તુનો અન્યને બોધ કરાવવા માટે વાંકા-ચૂકાં અને આડા-અવળા લીટા જેવા અક્ષરો કે તેની આકૃતિઓ, કે જેના સ્વરૂપને વિચારના સ્વરૂપની સાથે લેશ પણ મળતાપણું નથી, તેનો નિત્ય ઉપયોગ કરતાં છતાં પણ, મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કરનારા દ્વ્યાપાત્ર મનુષ્યો પોતાને કયી રીતે બુદ્ધિમાન ગણાવી શકે છે? આફ્રિકાના ‘હુગ્રી’ઓ આગળ આગમશાસ્ત્રોને ધરો, તો તેમને ડીડી, મંકોડી જેવા વાંકાચૂંકા લીટા સ્વરૂપ જ લાગશે. જગતનાં વિશ્વવિખ્યાત પુસ્તકાલયોમાં કુતરા, બિલાડાઓને છોડી મૂક્યા હોય, તો તેમને જ્ઞાનના ભંડાર રૂપ મહામૂલ્યવાન પુસ્તકો પણ મોંઢામાં ઘાલીને તોડવા-ફેડવા જેવાં જ લાગે કે રમવાના સાધન રૂપ જ લાગે; પરંતુ જેમને ભાષાજ્ઞાન થયું છે અને તેથી જેઓ અક્ષરોની મૂર્તિ પાછળ રહેલા જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશને બેઈ શકે છે, તેઓએ પણ શું તેને તુરંદ મતિના કુતરા, બિલાડાની પેઠે દાંતમાં ઘાલીને તોડવા, ફેડવા કે રમવાના સાધન રૂપ માનવાં? મનુષ્ય-શરીર મળ્યા છતાં અને શ્વાનથી હજારગુણી કે લાખગુણી બુદ્ધિ મળ્યા છતાં—‘મૂર્તિ નિરાકાર વસ્તુનો બોધ નથી. કરતી અને જ્ઞાનના રહસ્યનો પ્રકાશ કરવાને અસમર્થ છે.’—એમ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ પણ માનવું, એના જેવું બેહુકું ખીજું શું છે? જ્ઞાનને જાણવાનું દાર બે મૂર્તિ છે, તો પછી જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમેશ્વરને જાણવાનું દાર પણ મૂર્તિ જ હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું છે? મૂર્તિનો આશ્રય લીધા વિના નિરાકાર વસ્તુનો બોધ કરી શકાય છે—એમ જેઓ માને છે, તેઓની બુદ્ધિ કુશાચ નથી પણ બુઢી છે.

જગતમા જડ અને ચેતન એમ બે તત્ત્વો છે ચેતન તત્ત્વનું સામર્થ્ય જણાવવાનું દ્વાર, જડ તત્ત્વ છે મનુષ્યનો આત્મા પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની સર્વ શક્તિઓનું જ્ઞાન દેહ રૂપ જડ મૂર્તિ વડે જ કરાવી શકે છે દેહ રૂપ જડ મૂર્તિનો અભાવ થતા, ચેતન આત્માએ પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની શક્તિઓનું જ્ઞાન કરાવ્યાનું એક પણ ઉદાહરણ આપી શકાય તેમ નથી વીજળી અને વરાળનું અપાર સામર્થ્ય પણ જડ યત્રોનો આશ્રય લીધા બાદ જ જણાવી શકાય છે અને કાર્યમા લાવી શકાય છે કેવળ ચેતન્ય કે કેવળ નિરાકાર અક્રિય જ હોય છે કર્તા સાકાર સાધનો વડે જ ક્રિયા કરી શકે છે સ્થુલ જગતમા જે નિયમો છે, તે જ સૂક્ષ્મ જગતમા છે નિરાકાર શક્તિનો અનુભવ કરવા ઈન્દ્રિયનાર, સાકાર મૂર્તિ દ્વારા પ્રયત્ન કરે તો જ તે સફળ થાય નિરાકાર આત્માનો અનુભવ સાકાર દેહ વિના થઈ શકતો નથી, તેમ નિરાકાર જ્ઞાન પણ સાકાર શરીર અને તેના હાથ, પગ, છૂંવા આદિ અવયવો વિના પ્રગટ કરી શકાતું નથી પુન્તકો વિગેરે આકારવાળી મૂર્તિઓ વિના નિરાકાર સિદ્ધાંતોને પ્રસારવાનો બીજો કોઈ પણ માર્ગ આજ સુધી શોધી શકાયો નથી લાપણો પણ આકારવાળી મૂર્તિઓ જ છે આ રીતે કોઈ પણ નિરાકાર દ્રવ્ય, આકારવાળા દ્રવ્યની મદદ વિના જે બુદ્ધિમા ઉતરી શકતું નથી, તો સર્વ રહસ્યોના રહસ્ય, અત્યંત નીચૂદ અને નિરાકાર પરમાત્મા, આકારવાળી વસ્તુનો આશ્રય લીધા વિના બુદ્ધિમા ઉતરી શકે, એ

શું સંભવિત છે ?

પ્રણવ એટલે ઓમ્કાર પ્રદાનો વાચક છે, એમ સર્વ શાસ્ત્રો સ્વીકારે છે. તેનો જાપ, ભાવના અને ધ્યાન કરવાથી પ્રદાનું જ્ઞાન થાય છે, એમ શાસ્ત્રો દર્શાવે છે. હવે એ ઓમ્કાર અને તેના પ્રદાનમાં શું સરખાપણું છે ? પ્રદાન ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે અને તેના અનુભવથી મનુષ્ય જન્મ-જરા-મૃત્યુના દુઃખથી મુક્ત થાય છે. જ્યારે પ્રણવ એટલે ઓમ્કાર ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સ્વભાવવાળો તથા જડ છે. કાગલના કટકા પર લખેલો તે, દરેક મનુષ્યને જ્ઞાન કે આનંદ આપનારો થતો નથી તથા તેને જોનાર બધાનાં જન્મ-મૃત્યુનાં દુઃખોને નાશ કરતો નથી; તો પણ અનુભવી પુરુષો જાણે છે કે—એ જ ઓમ્કાર શબ્દ તેના વિધિપૂર્વક કરેલા જાપ અને ધ્યાનથી પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. અજ્ઞાન ગામડીયાને ઓમ્કાર (‘ઓ ઓ’ એવા શબ્દથી) પેટમાં ચૂંક આવવાની ભ્રાન્તિ પેદા કરનાર થાય છે, જ્યારે જ્ઞાનીને મન પરમાત્મા કે પ્રદાનના સ્વરૂપનો બોધ કરાવવા માટે, આજ સુધી શોધાયેલા સર્વ શબ્દોમાં, સર્વોપરી પદને ભોગવે છે. પ્રત્યેક શાસ્ત્ર અને મંત્રોમાં તેનું સ્થાન પ્રધાનપદ ધરાવે છે અને પ્રારંભમાં તેનું જ સ્થાપન કરવામાં આવે છે. ‘આકારવાળી મૂર્તિ નિરાકારનો બોધ કરાવવા અસમર્થ છે’—એવું ખરા અંતઃકરણથી માનનાર, ઓમ્કારનો જાપ કરી શકે નહિ; પરંતુ જો મૂર્તિસ્વરૂપ ઓમ્કાર પરમાત્માનો બોધ કરાવી શકે, તો પરમાત્માનો બોધ કરાવનાર બીજી આકૃતિ અને મૂર્તિઓને નિરર્થક કે નિષ્ફળ

જગતમાં જડ અને ચેતન એમ બે તત્વો છે ચેતન તત્ત્વનું સામર્થ્ય જણાવવાનું દ્વાર, જડ તત્ત્વ છે મનુષ્યનો આત્મા પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની સર્વ શક્તિઓનું જ્ઞાન દેહ રૂપ જડ મૂર્તિ વડે જ કરાવી શકે છે દેહ રૂપ જડ મૂર્તિનો અભાવ થતાં, ચેતન આત્માએ પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની શક્તિઓનું જ્ઞાન કરાવ્યાનું એક પણ ઉદાહરણ આપી શકાય તેમ નથી વીજળી અને વરાળનું અપાર સામર્થ્ય પણ જડ યંત્રોનો આશ્રય લીધા બાદ જ જણાવી શકાય છે અને કાર્યમાં લાવી શકાય છે કેવળ ચૈતન્ય કે કેવળ નિરાકાર અક્રિય જ હોય છે કર્તા સાકાર સાધનો વડે જ ક્રિયા કરી શકે ॥ સ્થુલ જગતમાં જે નિયમો છે, તે જ સૂક્ષ્મ જગતમાં છે નિરાકાર શક્તિનો અનુભવ કરવા ઈચ્છનાર, સાકાર મૂર્તિ દ્વારા પ્રયત્ન કરે તો જ તે સફળ થાય છે નિરાકાર આત્માનો અનુભવ સાકાર દેહ વિના થઈ શકતો નથી, તેમ નિરાકાર જ્ઞાન પણ સાકાર શરીર અને તેના હાથ, પગ, અડ્ડા આદિ અવયવો વિના પ્રગટ કરી શકતું નથી પુસ્તકો વિગેરે આકારવાળી મૂર્તિઓ વિના નિરાકાર સિદ્ધાંતોને પ્રસારવાનો બીજો કોઈ પણ માર્ગ આજ સુધી યોગી શકાયો નથી બાવલો પણ આકારવાળી મૂર્તિઓ જ છે જા રીતે કોઈ પણ નિરાકાર દ્રવ્ય, આકારવાળા દ્રવ્યની મદદ વિના જે બુદ્ધિમાં ઉતરી શકતું નથી, તો સર્વ રહસ્યોના રહસ્ય, અત્યંત નીચૂદ અને નિરાકાર પરમાત્મા, આકારવાળી વસ્તુનો આશ્રય લીધા વિના બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે, એ

જેવડા પૃથ્વીના ગોળાથી કે ત્રણ સાડા ત્રણ-પ્રીટ ચોરસ નકશાથી નથી કરાવી શકાતું ? આકાશમાં ઉગેલા ખીજના ચંદ્રમાને જોવા માટે શું કોઈ છાપરા ઉપર કે ઝાડ ઉપર જોનારની દૃષ્ટિ આરંભમાં નથી સ્થાપવામાં આવતી ? સૂક્ષ્મ વસ્તુનું ભાન કરાવવા સ્થૂલ પદાર્થોનો આશ્રય આ જગતમાં સર્વ બુદ્ધિમાનો સર્વત્ર લે છે, તો પછી સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ એવા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કરાવવા માટે અને તેમનામાં લક્ષિત પ્રગટાવવા માટે, શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ મૂર્તિની યોજના કરી હોય, તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? અગમ્ય વસ્તુનું ભાન સર્વદા જાણીતી વસ્તુઓ વડે જ કરાવી શકાય છે. જે શિક્ષક વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિમાં ઉતારવા માટે અનેક પ્રકારનાં જાણીતાં સ્થૂલ દૃષ્ટાંતો આપી શકે છે, તે કુશળ શિક્ષક ગણાય છે; જેઓ આમ કરી શકતા નથી, તેઓ ગમે તેટલા વિદ્વાન છતાં શિક્ષક થવાને લાયક ગણાતા નથી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન સૌથી અગમ્યમાં અગમ્ય જ્ઞાન છે અને તે આપવા માટે અત્યંત સૂક્ષ્મ મતિવાળા મહર્ષિઓએ મૂર્તિ દ્વારા જે કુશળતા દર્શાવી છે, તેવી પૃથ્વીના કોઈ પણ દેશના ધર્મપ્રવર્તકો લાગ્યે જ દર્શાવી શક્યા છે. જ્ઞાનનાં ગૂઢતમ રહસ્યો સમજાવવા માટે, દરેક દેશના વિદ્વાનોએ સાંકેતિક ચિત્રો વડે, સંકેતો વડે, ગૂઢાક્ષરો વડે, ગૂઢ શબ્દો વડે, રૂપકો વડે અને કથાઓ વડે તેમજ મૂર્તિઓ વડે પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ એ સર્વમાં આર્ય મહર્ષિઓએ જે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ અને બુદ્ધિચમત્કાર

કહી શકાય નહિ પ્રણવનું ચિતન પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે અને મૂર્તિ ન કરાવી શકે, એ માટે કેાઈ પણ પ્રમાણ નથી.

મૂર્તિ, એ પરમેશ્વર છે-એવું મૂર્તિને પૂજનારા માનતા નથી, પણ મૂર્તિપૂજન, એ પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવાનું તથા તેમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું એક સાધન છે-એમ તેઓ માને છે મૂર્તિપૂજકો પાપાણુ, ધાતુ, કાષ્ટ કે માટી કે તેની અમૂક ઘાટની ઘડેલી આકૃતિને જ ઈશ્વર માનતા નથી પથરા, ધાતુ, લાકડા કે માટીને જ જો તેઓ ઈશ્વર માનતા હોત, તો જગતમાં તે વસ્તુઓ જ્યાં જ્યાં હોય તે સર્વની તેઓ પૂજ કરતા હોત પરન્તુ કેાઈ પણ મૂર્તિપૂજક પોતાના ધર્મના ઝોટલાના પાપાણુને, લાકડાના સ્થભોને, પાણી પીવાના પાત્રોને કે આંગણામાં પડેલી માટીને કદી પૂજતું નથી અગર પાપાણુ વિગેરેની આકૃતિને જ જો ઈશ્વર માનતા હોત, તો મૂર્તિઓ વેચનારની દુકાને જઈને પગે લાગત અને વસ્ત્ર, અલંકાર કે નૈવેદ્ય વિગેરે ધરાવત પણ આ પ્રમાણે કેાઈ પણ મૂર્તિપૂજક કરતો અનુભવમા આવતો નથી આથી સિદ્ધ થાય છે કે-મૂર્તિપૂજકો મૂર્તિને જ ઈશ્વર માનતા નથી, કિન્તુ મૂર્તિ રૂપ દ્વાર વડે તેઓ કેાઈ અન્ય અગમ્ય વસ્તુને જ ઈશ્વર માને છે તથા તેની અર્ચના, પૂજ કે ભક્તિને કરે છે અગમ્ય ઈશ્વરનું જ્ઞાન કરવા માટે મૂર્તિપૂજક મૂર્તિને આશ્રય લે, તેમા ખોટું શું છે ? લાખો માઇલ વિસ્તારવાળી પૃથ્વીનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થિને શું એક નાની માટલી

પછી બુદ્ધિની પ્રૌઢ અવસ્થામાં જ નીકળી છે. એ વાત સારી છે કે—આજે મૂર્તિઓ રહી છે, પણ એ મૂર્તિઓથી જે રહસ્ય સૂચવાય છે તે રહસ્યને શોધી કાઢવાની કળાનો મોટે ભાગે લોપ થયો છે : પણ તેમાં મૂર્તિઓનો શો દોષ કે તેમનું ખંડન કરવું ? કેાઈ ગૂઢ ભાષામાં લખેલા ગ્રંથો આપણા અજ્ઞાનથી આપણને ન સમજાય, માટે તે ભાષા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વધારે યોગ્ય છે કે તે ગ્રંથોનો ઢગલો કરી તેની હોળી સળગાવવી એ યોગ્ય છે ? ગ્રંથોમાં અક્ષરો અને શબ્દોની ગુંથણી વડે જ્ઞાન સૂચવવામાં આવ્યું છે અને મૂર્તિઓમાં તેમની આકૃતિ વિગેરે વડે સૂચવવામાં આવ્યું છે : પણ બન્ને જ્ઞાનને સૂચવનારા સંકેત છે. એક અપેક્ષાએ મૂર્તિ ગ્રંથો કરતાં પણ વધારે ઉંચા અનુભવજ્ઞાનને સૂચવનારી છે. મૂર્તિનો વિધિપૂર્વક ઉપયોગ કરનાર, એ વાતને સારી રીતે જાણી શકે છે. તો પછી ગ્રંથોને જ્ઞાનનાં સાધન ગણવાં અને મૂર્તિને અજ્ઞાન વધારનારી અને બુદ્ધિને જડ કરનારી ગણવી, એ કેટલી ભૂલ છે ? કેાઈ કહેશે કે—ગ્રંથોથી તો જ્ઞાન થતું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, પણ મૂર્તિથી જ્ઞાન થતું ક્યાં અનુભવાય છે ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે—ગ્રંથોથી જ્ઞાન થતું અનુભવાય છે, પણ કેને ? જે ગ્રંથને સમજવામાં સમર્થ છે તેને; બધાને નહિ. ગાય, ભેંસ, શ્વાન વિગેરેને ગ્રંથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? ગામડાના અભણ મનુષ્યોને ગ્રંથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? મૂર્તિ સંબંધમાં પણ એમ જ છે. જેમ ભાષાનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી ગ્રંથનું અધ્યયન કરનારને ગ્રંથથી જ્ઞાન થાય છે. તેમ

શક્તિમાન થઈ ચૂકી નથી. ઉત્તમ કલ્યાણકારક રહસ્યોના જ્ઞાનમાં સામાન્ય મતિની પ્રબળતા દોરી લાવવા, તે રહસ્યોને સંકેતમાં ઉતારવાં, તે કાંઈ રમત વાત નથી. જેમ જેમ બુદ્ધિવૈભવ વધે છે, તેમ તેમ આ સામર્થ્ય આવે છે. યોગમાં ઘણા અર્થને બતાવવાનું કામ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાન પુરુષોજ કરી શકે છે. પ્રણવ અથવા ઓમકારના એકજ અક્ષરમાં કેટલું નિગૂઢ રહસ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે, તેની કદખના પણ આજે કોઈથી થઈ શકે તેમ નથી ત્રણ ચાર શબ્દથી બનેલા એકજ સૂત્રથી સેંકડો પૃષ્ઠોમાં સમાય તેટલો અર્થ દર્શાવવામાં પૂર્વ ઋષિમુનિઓ કેવા વિજયી નિવડ્યા છે, તે વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે ગૂઢ રહસ્યને દર્શાવનારા સંકેતો યોજવામાં અગાધ બુદ્ધિબળની આવશ્યકતા છે. અસાધારણ બુદ્ધિના નિધાન પૂર્વે મહર્ષિઓ, પ્રણવ જેવો એકજ સંકેત યોજીને અટક્યા નથી, પણ અસંખ્ય લેહવાળી પ્રકૃતિના મનુષ્યો બોધને તે સર્વને જ્ઞાનના માર્ગમાં આકર્ષી લાવવા માટે, સેંકડો સંકેતો યોજવા પ્રયત્નશીલ થયા છે અને સંકેતો યોજવામાં તેમના આ પ્રબલ પ્રયાસના પરિણામેજ અસંખ્ય લેહવાળી અક્ષરાદિની તથા પાષાણાદિની મૂર્તિઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આથી જો સ્પષ્ટ થાય છે—મૂર્તિઓ ધ્વિરના સ્વરૂપને અથવા જ્ઞાનનાં ઉડાં રહસ્યોને ન સમજાવાથી અથવા કેટલાક કહે છે તેમ મનુષ્યોની બુદ્ધિની બાંધ્યાવસ્થા હતી તે સમયમાં નીકળી છે, જેમ નથી : પણ ધ્વિરના સ્વરૂપને અને જ્ઞાનનાં ઉડાં રહસ્યોને સમજ્યા

પછી બુદ્ધિની પ્રૌઢ અવસ્થામાં જ નીકળી છે. એ વાત સાચી છે કે—આજે મૂર્તિઓ રહી છે, પણ એ મૂર્તિઓથી જે રહસ્ય સૂચવાય છે તે રહસ્યને શોધી કાઢવાની કળાનો મોટે ભાગે લોપ થયો છે : પણ તેમાં મૂર્તિઓનો શો દોષ કે તેમનું ખંડન કરવું ? કેાઈ ગૂઢ ભાષામાં લખેલા ગ્રંથો આપણા અજ્ઞાનથી આપણને ન સમજાય, માટે તે ભાષા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વધારે યોગ્ય છે કે તે ગ્રંથોનો ઢગલો કરી તેની હોળી સળગાવવી એ યોગ્ય છે ? ગ્રંથોમાં અક્ષરો અને શબ્દોની ગુંથણી વડે જ્ઞાન સૂચવવામાં આવ્યું છે અને મૂર્તિઓમાં તેમની આકૃતિ વિગેરે વડે સૂચવવામાં આવ્યું છે : પણ જાન્ને જ્ઞાનને સૂચવનારા સંકેત છે. એક અપેક્ષાએ મૂર્તિ ગ્રંથો કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ અનુભવજ્ઞાનને સૂચવનારી છે. મૂર્તિનો વિધિપૂર્વક ઉપયોગ કરનાર, એ વાતને સારી રીતે જાણી શકે છે. તો પછી ગ્રંથોને જ્ઞાનનાં સાધન ગણવાં અને મૂર્તિને અજ્ઞાન વધારનારી અને બુદ્ધિને જડ કરનારી ગણવી, એ કેટલી ભૂલ છે ? કેાઈ કહેશે કે—ગ્રંથોથી તો જ્ઞાન થતું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, પણ મૂર્તિથી જ્ઞાન થતું ક્યાં અનુભવાય છે ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે—ગ્રંથોથી જ્ઞાન થતું અનુભવાય છે, પણ કેને ? જે ગ્રંથને સમજવામાં સમર્થ છે તેને; જાધાને નહિ. ગાય, ભેંસ, શ્વાન વિગેરેને ગ્રંથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? ગામડાના અભણ મનુષ્યોને ગ્રંથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? મૂર્તિ સંબંધમાં પણ એમ જ છે. જેમ ભાષાનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી ગ્રંથનું અધ્યયન કરનારને ગ્રંથથી જ્ઞાન થાય છે, તેમ

મૂર્તિનું વિધિપૂર્વક નિયમિત અર્ચન-પૂજન કરનારને જ મૂર્તિથી જ્ઞાન થાય છે જેમ ભાષા ભણવામાં અનેક પગથિયા છે અને કેટલાક પગથિયા ચઢી આવનારને જ ભાષાનું જ્ઞાન થાય છે અને અથ સમજવાનું બળ આવે છે પણ કક્કો કે બારાહરી ભણી ઉતરનારને પ્રોઠ લેખો સમજવાનું બળ આવતું નથી, તેમ મૂર્તિને એકઢા ચંદન, પુષ્પ ચડાવનાર કે તેને પગે લાગનારને જ મૂર્તિના રહસ્યને જાણવાનું બળ આવતું નથી હાલ હોઠોમાં જે મૂર્તિપૂજા ચાલે છે, તે તો મૂર્તિપૂજનની પહેલી કે બીજી ચોપડી છે એથી આગળ વધવાનું છે જેઓ ઘેર્યથી પહેલા પગથિયા ઝોળગી ઉપરના પગથિયા ચઢતા બંધ છે, તેઓને મૂર્તિપૂજનો અલભ્ય લાભ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતો જ નથી મૂર્તિપૂજના પહેલા પગથિયાનું કર્તવ્ય પણ જેઓ બરાબર કરતા હોય છે, તેઓનું અતઃકરણ મૂર્તિપૂજન નહિ કરનાર કરતા વધારે માત્વિક અને સમાધાનવાળું હોય છે આગળના પગથિયાનો તેને બોધ કરનાર કોઈ મનુષ્ય નથી, તેથી તે ત્યાંના ત્યા અટકી રહ્યો છે, પરંતુ જો તેને ત્યાં કોઈ બોધ કરનાર મળે અને તે પ્રયત્ન સેવે, તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઘણો આગળ વધ્યા સિવાય રહે નહિ મૂર્તિપૂજન નહિ કરનારનું અતઃકરણ ભક્તિશૂન્ય, તામસી, અનિર્ણિત, ગોટાળાવાળું અને દગધડા વિનાનું હોય છે જ્યારે મૂર્તિને પૂજનાર સાત્ત્વિક, ભક્તિમાન અને અધિક સમાધાનવાળી મનોવૃત્તિને ધારણ કરનારો હોય છે મૂર્તિપૂજકને તે મદ્યુદિનો ગણે છે, પણ વસ્તુતઃ મૂર્તિપૂજક કરતા પોતે જ અધિક મદ્યુદિવાળો

હોય છે. મૂર્તિને ક્રાવી દર્શને પરમેશ્વરનું કાંઈ પણ અધિક જ્ઞાન તેણે મેળવેલું હોતું નથી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કેવળ શાસ્ત્રોમાંથી તેમના સ્વરૂપને બાણવા માત્રથી થતું નથી, પણ અનુભવવાથી થાય છે. જેણે નારંગી ખાધી નથી, તેના આગળ નારંગીનું ગમે તેટલું વર્ણન કરવાથી પણ, નારંગીના સ્વાદનું અંશે પણ ભાન થતું નથી. સૂક્ષ્મ વસ્તુઓમાં ત્યારે આમ થાય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મમાં તો તેમ થાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પરમેશ્વર જેવો છે તેવો તેનો અનુભવ શબ્દોથી લેશ પણ થતો નથી. નારંગીનો અનુભવ કરવા માટે નારંગીને જેમ ખાવી પડે છે, તેમ પરમેશ્વરનો અનુભવ કરવા પરમેશ્વરને પૂજનાદિ વડે પ્રત્યક્ષ કરવા પડે છે. જે જે વસ્તુ અગમ્ય હોય છે, તે તે વસ્તુના સ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન મનથી તે તે અગમ્ય વસ્તુઓને એકાગ્ર કરવાથી થાય છે. શુદ્ધવાર્ધણ્યનો અગમ્ય નિયમ ‘ન્યૂટને’ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? ‘એડીશને’ વિજ્ઞાનીના વિવિધ ધર્મ અને તેનો ઉપયોગ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? જેનું જેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હતું, તેમાં તેમાં મનને તથા વિચારને એકાગ્ર કરવાથી ! રહસ્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનારી એકાગ્રતા એક દિવસે થતી નથી. મનની ચંચળતા અભ્યાસ વિના મંટતી નથી. આથી પરમેશ્વરનું અગમ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે, પરમેશ્વરમાં એકાગ્ર થવાની પ્રથમ અગત્ય છે. અને પછી તેનો પગથીયે પગથીયે અભ્યાસ કરવાની બીજી જરૂર છે. એકાગ્રતાનું પ્રથમ પગથિયું મૂર્તિપૂજન છે. મૂર્તિ નહિ માનનાર

મૂર્તિનું વિધિપૂર્વક નિયમિત અર્ચન-પૂજન કરનારને જ મૂર્તિથી જ્ઞાન થાય છે જેમ ભાષા ભણવામાં અનેક પગથિયા છે અને કેટલાક પગથિયાં ચઢી આવનારને જ ભાષાનું જ્ઞાન થાય છે અને અથ સમજવાનું બળ આવે છે પણ કક્રો કે બારાક્ષરી ભણી ઉતરનારને પ્રોઢ લેખો સમજવાનું બળ આવતું નથી, તેમ મૂર્તિને એકલા ચંદન, પુષ્પ ચઢાવનાર કે તેને પગે લાગનારને જ મૂર્તિના રહસ્યને જાણવાનું બળ આવતું નથી હાલ લોકોમાં જે મૂર્તિપૂજા ચાલે છે, તે તો મૂર્તિપૂજનની પહેલી કે બીજી ચોપડી છે એથી આગળ વધવાનું છે જેઓ ધૈર્યથી પહેલા પગથિયા ઝોળગી ઉપરના પગથિયા ચઢતા જાય છે, તેઓને મૂર્તિપૂજનો અલભ્ય લાભ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતો જ નથી મૂર્તિપૂજના પહેલા પગથિયાનું ઈર્તવ્ય પણ જેઓ બરાબર કરતા હોય છે, તેઓનું અતઃકરણ મૂર્તિપૂજન નહિ કરનાર કરતા વધારે સાત્ત્વિક અને સમાધાનવાળું હોય છે આગળના પગથિયાનો તેને બોધ કરનાર કોઈ મળ્યું નથી, તેથી તે ત્યાનો ત્યા અટકી રહ્યો છે, પરંતુ જો તેને ત્યા કોઈ બોધ કરનાર મળે અને તે પ્રયત્ન સેવે, તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઘણો આગળ વધ્યા સિવાય રહે નહિ મૂર્તિપૂજન નહિ કરનારનું અતઃકરણ ભક્તિશૂન્ય, તામસી, અનિર્ણિત, ગોટાળાવાળું અને દંગધડા વિનાનું હોય છે જ્યારે મૂર્તિને પૂજનાર સાત્ત્વિક, ભક્તિમાન અને અધિક સમાધાનવાળી મનોવૃત્તિને ધારણ કરનારો હોય છે મૂર્તિપૂજકને તે મદ્યુદ્ધિનો ગણે છે, પણ વસ્તુતઃ મૂર્તિપૂજક કરતા પોતે જ અધિક મદ્યુદ્ધિવાળો

હોય છે. મૂર્તિને કુળાવી દઈને પરમેશ્વરનું કાંઈ પણ અધિક જ્ઞાન તેણે મેળવેલું હોતું નથી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કેવળ શાસ્ત્રોમાંથી તેમના સ્વરૂપને જાણવા માત્રથી થતું નથી, પણ અનુભવવાથી થાય છે. જેણે નારંગી ખાધી નથી, તેના આગળ નારંગીનું ગમે તેટલું વર્ણન કરવાથી પણ, નારંગીના સ્વાદનું અંશે પણ ભાન થતું નથી. સ્થૂલ વસ્તુઓમાં જ્યારે આમ થાય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મમાં તો તેમ થાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પરમેશ્વર જેવો છે તેવો તેનો અનુભવ શબ્દોથી લેશ પણ થતો નથી. નારંગીનો અનુભવ કરવા માટે નારંગીને જેમ ખાવી પડે છે, તેમ પરમેશ્વરનો અનુભવ કરવા પરમેશ્વરને પૂજનાદિ વડે પ્રત્યક્ષ કરવા પડે છે. જે જે વસ્તુ અગમ્ય હોય છે, તે તે વસ્તુના સ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન મનથી તે તે અગમ્ય વસ્તુઓને એકાગ્ર કરવાથી થાય છે. ગુરુત્વાકર્ષણનો અગમ્ય નિયમ ‘ન્યૂટને’ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? ‘એડીશને’ વિજ્ઞાનીના વિવિધ ધર્મ અને તેનો ઉપયોગ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? જેનું જેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હતું, તેમાં તેમાં મનને તથા વિચારને એકાગ્ર કરવાથી ! રહસ્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનારી એકાગ્રતા એક દિવસે થતી નથી. મનની ચંચળતા અભ્યાસ વિના મંટતી નથી. આથી પરમેશ્વરનું અગમ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે, પરમેશ્વરમાં એકાગ્ર થવાની પ્રથમ અગત્ય છે. અને પછી તેનો પગથીયે પગથીયે અભ્યાસ કરવાની બીજી જરૂર છે. એકાગ્રતાનું પ્રથમ પગથિયું મૂર્તિપૂજન છે. મૂર્તિ નહિ માનનાગ

ભલે એમ કહે કે-‘અમે મનને નિરાકાર ઈશ્વરમા એકાગ્રતા કરવા શક્તિમાન છીએ અને અમારો અધિકાર માનસિક પૂજન કરવાનો આવ્યો છે’ પરંતુ તેમના નયન, વચન અને વર્તન સ્પષ્ટ દર્શાવી આપે છે કે-તે બધા મોઢાના તડાકા છે એકઠે એક ભણ્યા વિના ગણિતના મોટા મોટા કોયડા છોડવા કોઈ સમર્થ યતુ નથી, તેમ એકાગ્રતા સાધવાના કમવાર પગથિયા ઝોળમ્યા વિના કોઈથી એકાગ્રતા સાધી શકાતી નથી પ્રત્યે-એકાગ્રતા સાધનારે-પછી તે વિદ્યાવિષયક હો, કળાવિષયક હો, વ્યાપાર વિષયક હો કે અધ્યાત્મવિષયક હો, પરંતુ આરભમા મૂર્તિ લેવી જ પડે છે અને આ મૂર્તિમા મનને જોડવાના અભ્યાસથી કંમે કંમે અત કરણું બળ વધતા વધારે સૂક્ષ્મ પદાર્થો કે ધર્મોમા એકાગ્રતા સાધી શકાય છે મૂર્તિપૂજનમા અત કરણું બળ વધવાના ને ને નિયમો છે, તે સર્વ આશ્ચર્યકારક રીતે ચોક્કસ ગયા છે મૂર્તિમા ઈશ્વરની ભાવના કરી, મૂર્તિપૂજક તેનું પૂજન-અર્ચન કરે છે, તેથી તે સમયે તેના અત કરણુમા વધારે ઉંચી ભાવના રમણ કરે છે તેને સ્નાન, વસ્ત્ર, અલંકાર, નૈવેદ્ય વિગેરે ધરવાથી અત કરણુમા પરમેશ્વર સબધી પ્રેમ અને ભક્તિ પોષાય છે મૂર્તિ રૂપ એક સ્થાનમા પરમેશ્વરનો આરોપ કરેલો હોવાથી, તેટલા જ સ્થાનમા તેની વૃત્તિ જટ એકાગ્ર માય છે તે જેટલી વાર મૂર્તિ પૂજન કરતો હોય છે, તેટલી વાર તેની વૃત્તિઓ ને કે ઉપરથી જોતા જડ પદાર્થનો આશ્રય કરીને રહેલી હોય છે, પણ વસ્તુતઃ જડમા આરોપેલા ઈશ્વર-તત્ત્વનો ઘડી

ઘડી સંબંધ કરવાને તલપ ભારતી હોય છે. તેથી તેના અંતઃકરણમાં ઈશ્વર સંબંધી વિચારોનું એક શુદ્ધ દ્રવ્ય જામતું જાય છે અને તે દ્રવ્યમાં નિત્ય અભ્યાસની વૃદ્ધિ થતાં, ઈશ્વરમાં તેનો પ્રેમ અને ભક્તિ વધતાં જાય છે. આ સાથે જે સ્થાનમાં તે મૂર્તિપૂજન કરતો હોય છે, તે સ્થાનનું વાતાવરણ પણ તેના પવિત્ર વિચારો વડે અધિક અધિક પવિત્ર થતું જાય છે અને નિત્ય આમ થતાં અંતમાં તે દેવગૃહની પવિત્રતા અને આધ્યાત્મિકતા કોઈ વિલક્ષણ શાંતિને, ભક્તિને અને વૃત્તિના ઉચ્ચ ભાવને પ્રગટાવનાર થાય છે. આ વિગેરે અનેક દૃષ્ટિ-ઓથી વિચાર કરતાં, મૂર્તિપૂજન મનુષ્યની મતિને જડ ન કરતાં અધિક શુદ્ધ, અધિક ભક્તિવાળી અને અધિક આધ્યાત્મિક કરવાને સમર્થ થાય છે. સ્થળે સ્થળે સ્થપાયેલાં દેવાલયો અને મંદિરોથી આર્યપ્રજાનું આ આધ્યાત્મિક બળ રક્ષાઈ રહ્યું છે. જો કે મૂર્તિપૂજનના વિધિ પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય થવાથી તથા વ્યવસ્થાપકોના અજ્ઞાનથી આધ્યાત્મબળ ઘણું સ્થળે નામનું જ રહેલું જોવામાં આવે છે, તો પણ એ નામનું પણ અધ્યાત્મબળ જ્યાં મૂર્તિપૂજન નથી, એવી પ્રજાઓના અધ્યાત્મબળ કરતાં સેંકડે દરજ્જે ચઢીયાતું છે. ઠેકાણે ઠેકાણે દેવાલયો હોવાથી દિવસમાં અનેક વાર, રસ્તામાં હાલતાં—ચાલતાં, આર્યપ્રજાને ઈશ્વર પ્રત્યે વૃત્તિ વાળવાનો યોગ આવે છે. દિવસમાં બે—ચાર વાર પણ ઈશ્વરમાં વૃત્તિને વાળવાનો યોગ જે આર્યપ્રજાને મળે છે, તે તેનાં દેવાલયોનો પ્રતાપ છે અને આ હજારો દેવાલયોને લીધે પ્રતિદિન જે હજારો

ઉચ્ચ ભાવનાઓ આર્યપ્રજ્ઞના હૃદયમા ઉલટે છે અને વાતાવરણમા પ્રસરે છે, તેથી આ ભૂમિનું દેવત્વ ભારેલા અગ્નિની પેઠે હજી પણ ગુપ્ત રીતે રક્ષાઈ રહ્યું છે.

કેટલાક કહે છે કે-‘ મૂર્તિપૂજના બીજો દોષ નથી, પણ એને ઓથે રહી સ્વાર્થી મનુષ્યો અનેક પ્રપથ ચલાવે છે અને લોળી પ્રજ્ઞમા નિરાતે ચરી ખાય છે એવા દુષ્ટોનું ટકું ન નલે, માટે મૂર્તિપૂજને અટકાવવી જોઈએ ’ આ વિચાર ‘ પાડાના વાકે પખાલીને ડામ ’ દેવા જેવો છે મૂર્તિપૂજના ઓથે મૂર્તિપૂજકો ચરી ખાય છે અને પ્રજ્ઞને કંગે છે, તો મૂર્તિને નહિ માનનાર કોઈ શુ આ જગતમા ચરી ખાતું નથી ? અને લોળી પ્રજ્ઞને કંગતું નથી ? મૂર્તિ નહિ પૂજનારા સધળા જ શુ પોતાનો નિર્વાહ પ્રમાણિકપણે કરે છે ? મૂર્તિને નહિ માનનારા બધા જ શુ નીતિના સિદ્ધાંતોને તન-મનથી અનુસરનારા હોય છે ? જો નહિ, તો અમૂર્તિ પૂજકોમા જેમ દોષ હોવા છતાં નલાવી લેવામા આવે છે, તેમ મૂર્તિપૂજકોમા કોઈ કોઈ દોષિત હોય, તો તેના પ્રત્યે ઘૃણા ધરાવવાથી શું ફાયદો ? અલગત, તેઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આમ કોઈ પણ દૃષ્ટિએ યોગ્ય વિચારથી મૂર્તિપૂજનું ખડન કરી શકાય તેમ છે નહિ મનુષ્યોના સ્વભાવમા તે રહેલી છે મૂર્તિને ન માનનારી પાશ્ચાત્ય પ્રજ્ઞો પણ, પોતાની પ્રિયત માના માયાના વાળની કાપેલી લટને પ્રેમથી આલિંગન આપે છે, ઇશુખ્રિસ્તના કપિત દાતને અને એવી જ સેકંડો વસ્તુઓને અત્યંત પ્રેમથી પૂજે છે અને મૂર્તિપૂજકો

કરતાં પણ વધારે બાલિશ ચેષ્ટાઓ કરે છે. મૂર્તિપૂજા તરફ તિરસ્કારથી જોનારા કબરને કૂલ ચઢાવે છે, ધર્મનાં પુસ્તકો પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ ધરાવે છે, પોતાનાં રાજા-રાણી, નેતા કે મોટા સરદારના બાવલાને કોઈ હુર્જન અટકાવવાનું કરે, તો મોટું અપમાન થયેલું માને છે, સ્વતંત્રતાના ઘંટના વરઘોડા ચઢાવે છે અને જે જે રસ્તેથી તે વરઘોડો જાય છે તે તે રસ્તાના સઘળા મનુષ્યો ઘંટને જોઈને પોતાની ટોપી ઉતારે છે. આ રીતે મૂર્તિપૂજા સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલી છે અને તેમાં ઘણું સત્ય સમાયેલું છે. જેઓ તેને સેવે છે તેઓ પાપ કરતા નથી, પણ પોતાના હિતને જ સાધે છે. મૂર્તિપૂજા જાતે દોષવાળી નથી, પણ તેનો વિધિ લોકોને જેવો સમજાવો જોઈએ, તેવો ધરાધર સમજવામાં નથી એટલો જ દોષ છે. તે ન સમજાયાથી બીજી કોઈ હાનિ નથી, પણ મૂર્તિપૂજકો આગળ વધતા નથી એટલી જ હાનિ છે અને તેવી હાનિ તો મૂર્તિને નહિ પૂજનારાઓ પણ ભોગવી જ રહ્યા છે. મૂર્તિપૂજકો તો એકાદ બે પગથિયાં પણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધેલા છે, જ્યારે મૂર્તિને નહિ પૂજનારાની સ્થિતિ તો કોઈ પણ પગથિયામાં નથી. આથી મૂર્તિપૂજકોને પોતાના પૂજનની વિધિનો ઉદ્ધાર કરવાની જેટલી અગત્યતા છે, તેના કરતાં કેઈ ગુણી અગત્ય, મૂર્તિને નહિ માનનારાઓ પોતાનું ઘર સુધારવાની છે-વિગેરે વિગેરે.

પ્રતિમા - પૂજન

સમાપ્ત

